

اسلام کا نظامِ عدل

مفت: استاذ سید قطب

مترجم: محمد رفیع اللہ صدیقی

اسلام کی جامعیت کا سہارا
اسلامی ہندوستانی

ایسا کے موجودہ حالات ایک
ایسے نمونے اخلاقی انقلاب
کا تقاضا کرتے ہیں جو حقیقی،
امن و عافیت کا ضامن ہو،

انسان خدا کا بندہ ہے
اس لیے خدا کی بندگی اور ہر شعبہ
حیات میں اس کی کامل اطاعت
ہی وہ واحد بنیاد ہے جس پر
ایک ایسا تعمیری انقلاب برپا
کیا جاسکتا ہے

مکتبہ جماعت اسلامی کا پیش کردہ
تشریحی مسئلہ اسی حقیقت کی طرف آپ کی
فکری، علمی، اور عملی رہنمائی کرتا
خود پڑھیے

دوسروں کو پڑھوانے

Acc. No.
8838

اسلام کا نظام عدل

مُصَنَّف

استاذ سید قطب

مترجمہ

G. U. L. P. Ina.

محمد نجات اللہ صدیقی

1938

شائع کردہ

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند محلہ کشن گنج دہلی ۱۱

کتابت سید قطب

۱۹۵۸ء

Govt. Urdu Library

8838

باراؤل ————— ۱۰۰۰

جون ۱۹۶۰ء

قیمت مجلد مع گردپوش چھ روپے

مطبوعہ

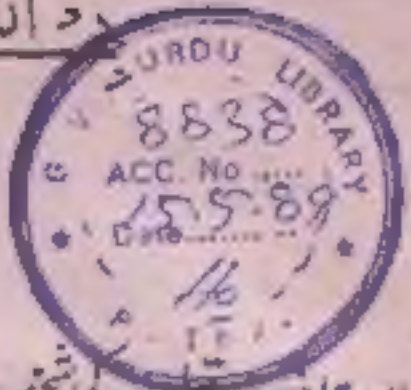
کوہ نور پبلیکیشنز پریس لال کنواں

دہلی

ناشر

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند محدثین گنج دہلی ۱

تعارف

استاذ سید قطب کی شخصیت ہلے لے اجنبی نہیں۔ آپ مصر کے ایک بڑے ادیب، الاخوان المسلمون کے چوٹی کے مفکر اور عالم اسلامی کے ان چند مہنفین میں سے ہیں جن کی تصانیف تمام اسلامی ممالک میں قبول عام حاصل کر چکی ہیں۔ عربی میں آپ کی تصانیف ہندوستان کے مختلف علمی مراکز میں عرصہ ہوا پہنچ چکی ہیں۔ اور بعض جگہ بھی انہیں فراہم کرتے رہے ہیں۔ اردو میں آپ کے بعض مقالات کے ترجمے متعدد رسائل میں شائع ہو چکے ہیں۔ چونکہ پہلی کتاب ہے جس کا مکمل ترجمہ اردو میں پیش کیا جا رہا ہے لہذا قدرے تفصیلی تعارف کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

سید قطب مشہور عالم میں مصر کے ایک صوبہ (مدیریت) استیوٹ کے مولانا نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حاجی قطب ابراہیم اور والدہ کا نام فاطمہ حسین عثمان تھا۔ دونوں عربی النسل تھے۔ سید قطب اپنے والدین کے سب سے بڑے لڑکے ہیں ان کے چھوٹے بھائی محمد قطب بھی صاحب تصانیف ہیں اور ان کی دو کتابیں — "الافسان بین المادیة والاسلام" اور "شجاعت حول الاسلام" اچھے معیار کی حامل ہیں۔ ان کی بہن بھی سرگرم خادمہ اسلام اور صاحب قلم خاتون ہیں۔ ان کے اسلامی اور معاشرتی افسانوں کا ایک مجموعہ "فی تیار الحیاء" نام سے حال ہی میں شائع ہوا ہے۔

والد کا پیشہ زراعت تھا۔ والدہ بڑی دیندار خاتون تھیں اور قرآن مجید سے بڑا شغف رکھتی تھیں۔ انکی آرزو تھی کہ ان کے بچے حافظ قرآن ہوں چنانچہ سید قطب نے بچپن ہی میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اور اسی عمر میں ان کو قرآن کریم سے خصوصی لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسہ میں ہوئی، ثانوی تعلیم "تجہیزیتہ دارالعلوم" نامی اسکول میں ہوئی۔ جہاں ابتدائی کے فارغ طلبہ کو دارالعلوم کالج قاہرہ میں داخلہ کے لئے تیار کیا جاتا تھا۔ ۱۹۳۹ء میں قاہرہ آکر اس کالج میں داخلہ لیا اور ۱۹۴۲ء میں یہاں سے بی۔ اے کی ڈگری اور ڈپلوما ان ایجوکیشن حاصل کیا۔ کالج میں ان کا شمار بڑے ذہین طلبہ میں ہوتا تھا لیکن اس دور میں ان کو شعر و ادب اور صحافت سے مناسبت پیدا ہو گئی اور یہ ذوق اکثر کالج سے غیر حاضری کا سبب بنتا رہا۔

تعلیم سے فارغ ہو کر وزارت تعلیم میں ملازمت کر لی اور انسپکٹر آف اسکولس کی حیثیت میں ۱۹۵۲ء تک ملازم رہے۔ ۱۹۴۹ء وزارت تعلیم کی جانب سے طریقہ تعلیم اور نظام تدریس کے مطالعہ کیلئے امریکہ گئے اور دو سال قیام کر کے واپس آئے۔

دوران تعلیم اور اس کے بعد عرصہ تک اسلام سے گہرا و عملی لگاؤ نہیں رہا بلکہ خالص ادبی رنگ غالب رہا شاعری کے علاوہ ان کا خاص موضوع تنقید ادب تھا اور یہ عقائد کے کتب فکر کے ایک اہم رکن سمجھے جاتے تھے۔ اس دور کی شاعری کے کئی غیر ملبوسہ محبوبے موجود ہیں مگر سید قطب اب انہیں شائع کرنا پسند نہیں کرتے۔ اسی دور میں انہوں نے قرآن کریم پر ادبی اور فنی زاویہ سے نگاہ ڈالی اور اپنے مطالعہ کے نتائج "التصویب الفنی فی القرآن" اور "مشاہد القیامہ فی القرآن" نامی دو کتابوں میں پیش کئے۔ ان کتابوں کو دارالمعارف نے شائع کیا اور یہ ادبی حلقوں میں بہت مقبول ہوئیں۔ قرآن کریم کا یہ مطالعہ دوران دونوں کتابوں کی تصنیف سید قطب کی شخصیت میں ایک خوشگوار انقلاب کا ذریعہ ثابت ہوئیں عقلی اور جذباتی دونوں اعتبار سے اسلام سے دلچسپی اور وابستگی بڑھنے لگی۔ ادب انکی توجہات زیادہ تر اسلام اور دور حاضر میں اسلام کے مسائل کے مطالعہ کی طرف مبذول ہو گئیں۔

شخصیت میں انقلاب کا یہ عمل ۱۹۴۷ء تک جاری رہا۔ ۱۹۴۷ء میں جب انہوں نے "العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام" کی تصنیف شروع کی تو ان کے مزاج کی اسلامیست پختگی کو پہنچ چکی تھی۔ اور اب اس کام کی برکت سے اس میں مزید نکھار پیدا ہوا۔ یہ کتاب شدہ میں مکمل ہوئی۔ اور اس کے بعد مصنف کو دو سال کیلئے امریکہ جانے کا موقع ملا۔ وہاں انہوں نے مغرب کی مادی تہذیب کا پچشم خود مشاہدہ کیا۔ اس مطالعہ سے ان کا یہ یقین اور پختہ ہو گیا کہ اسلام دین حق ہونے کے ساتھ انسانیت کو موجودہ تہذیبی بحران سے بجات دلا کر ایک متوازن نظام زندگی دینے کی بھی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ سے واپس آکر انہوں نے اپنے ان تاثرات کو "امریکا الٹی ہائٹ" نامی کتاب میں پیش کیا لیکن یہ کتاب ابھی شائع نہیں ہو سکی ہے۔ دوسرے اسلامی ممالک کی طرح مصر بھی مغرب کی انتہی تقلید میں مبتلا تھا لہذا مغربی تہذیب کے براہ راست مطالعہ کا مصنف پر جو رد عمل ہوا اس نے خود مصر میں مغربی اثرات کے مقابلہ، اپنے وطن کو مغربی نظاموں کی تقلید کے خطرے سے آگاہ کرنے اور اسلام کے متوازن نظام کی طرف دعوت دینے کا داعی پیدا کیا۔ امریکہ میں ان کا قیام تھوڑے تھوڑے عرصے کیلئے مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں رہا۔ واشنگٹن میں ولسن ٹیچرس کالج، گرینلی، کولوراڈو میں ٹیچرس کالج، اور کیلیفورنیا میں اسٹان فورڈ یونیورسٹی میں قیام رہا۔ اس کے علاوہ نیویارک، شکاگو، سان فرانسسکو، لاس اینجلس اور دوسرے شہروں میں جانے کا بھی موقع ملا۔ امریکہ سے واپسی کے دوران اپنے "پاکستان" نامی اور سوشلزمین میں بھی چند مہینے گزارے۔

اسلام کی طرف توجہ اور اخذ اسلام کے مطالعہ کے ساتھ ہی سید قطب کو الاخوان المسلمون سے بھی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی لیکن امریکہ جانے سے پہلے اخوان سے باضابطہ طور پر متعلق نہیں ہوئے تھے۔ ابتدا میں انہیں مرشد عام حسن البنا رحمۃ اللہ کی شخصیت سے خاصہ اختلاف بھی تھا امریکہ سے واپسی پر ان کا قلم اسلام کے لئے وقف ہو گیا، انہوں نے اخوان کے اخبارات و جرائد میں کثرت کے ساتھ لکھنا شروع کیا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہفت روزہ الدعوة کا کوئی شمارہ انکی نگارشا

سے خالی نہ ہوتا تھا۔ اخوان کے بائنا بطہ میرا داحر سلسلہ میں بنے۔ اخوان نے انہیں اپنے مرکزی شعبہ نشر و اشاعت کا سکریٹری بنا دیا۔ سید قطب نے اخوان کے سکرٹری کو فرانسسیسی انگریزی، انڈونیشیائی اور دوسری زبانوں میں منتقل کرنے اور نئی تصانیف سلسلے لانے کا ایک جامع پروگرام بنایا، مگر ابھی اس پر عمل درآمد شروع ہی ہوا تھا کہ جماعت خلافت قانون قرار دیدی گئی اس سے پہلے آپ اخوان کی تنظیم کے سلسلہ میں پورے مصر کا دورہ کر چکے تھے۔ مصر کی الاخوان المسلمون کے ساتھ سید قطب عالمی اسلامی تحریک میں بھی حصہ لیتے تھے اور ایک زمانہ میں موتمر اسلامی برائے فلسطین کے سکریٹری بھی تھے اسی سلسلہ میں آپ نے سلسلہء میں شام اور بیت المقدس کا سفر کیا تھا جب الاخوان المسلمون دوبارہ بحال ہوئی تو اس نے ایک ہفت روزہ الاخوان المسلمون نکالنے کا فیصلہ کیا اور اسکا ایڈیٹر سید قطب کو بنایا۔ اخوان کے پہلی بار خلافت قانون قرار دیئے جانے کے ساتھ سید قطب کو بھی ۱۴ جنوری ۱۹۵۴ء کو گرفتار کر لیا گیا۔ مارچ ۱۹۵۴ء میں ان کو رہا کر دیا گیا۔ اور اخوان کے عام اجتماع کے ساتھ اکتوبر ۱۹۵۴ء میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا جس کے بعد اب تک انہیں رہا نہیں کیا گیا ہے۔ اس دوسرے دور سارت میں ان پر جیل کے اندر جو بہیمانہ مظالم ڈھائے گئے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔۔۔۔۔۔ یہ سختیاں اب باقی نہیں اور کچھ عرصے انہیں جیل میں ہر طرح کا آرام اور مطالعہ و تصنیف کی آسانیاں میسر ہیں۔ آج کل وہ قاہرہ سے ۵۰ کیلومیٹر تقریباً اس میل کے فاصلہ پر طرہ نامی مقام پر محبوس ہیں۔ اور بحیریت ہیں۔ صحت بھی اچھی ہے۔ انہوں نے اپنی کئی تصانیف پر جیل ہی میں نظر ثانی کی ہے۔ اور "فی ظلال القرآن" نامی تفسیر بھی جیل ہی میں مکمل کی ہے۔

سید قطب کے خلافت فوجی عدالت میں جو مقدمہ چلایا گیا تھا اس کا ذکر مصری حکومت کے شائع کردہ کتابچہ "محکمۃ الشعب" میں آیا ہے۔ ایک معتبر راوی نے مجھے بتایا ہے کہ اس عدالت کے سامنے سید قطب نے یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں ضرورت ہو تو میں اپنا سر تقبیلی پر رکھ کر آیا ہوں۔ اپنے بیان میں سید قطب نے یہ انکشاف کیا کہ حکومت کی جانب سے انہیں وزارت کا عہدہ پیش کیا گیا تھا مگر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر انہیں وزارت تعلیم دی جائے اور غیر مشروط طور پر ملک کے تعلیمی نظام کو اسلامی نظریات کے مطابق ڈھالنے کی آزادی دی جائے تو وہ اسے قبول کر لیں گے۔ مگر حکومت نے یہ شرط رد کر دی۔

یہاں مصنف کی ۲۱ تصانیف کا جو اسلامیات کے علاوہ شعروا فسانہ، تنقید، سفرنامہ وغیرہ اصناف سے بھی تعلق رکھتی ہیں تفصیلی تعارف ممکن نہیں۔ ذیل میں ہم صرف چند اہم تصانیف کا اجمالی تعارف کرائیں گے۔

امریکہ جانے سے پہلے ۹ کتابیں شائع ہو چکی تھیں۔ جن میں سے دو کے علاوہ باقی سب کا تعلق ادب سے تھا۔

بعد کی بارہ تصانیف میں سے زیادہ تر کتابوں کا موضوع اسلام ہے ان میں سے چار کتابیں بھی شائع نہیں ہو سکی ہیں۔

بعض اہم تصانیف یہ ہیں۔

فی ظلال القرآن (قرآن کے زیر سایہ) یہ تفسیر علیحدہ جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ یہ اصطلاحی معنی میں کوئی تفسیر نہیں۔ مصنف نے وہ تاثرات قلمبند کر دیے ہیں جو مطالعہ قرآن کے دوران اس پر طاری ہوئے۔ مصنف کے نزدیک اس کے ہم عصروں کے لئے اپنی ہی جیسے ایک جدید ذہن کے ان تاثرات کا مطالعہ ایک مخصوص افادیت کا حامل ہے۔ ہمارا مطالعہ مصنف کی اس رائے کی تائید کرتا ہے۔ تفسیر میں جذباتی اپیل اور دعوتی اسلوب نمایاں ہے۔ قرآن کریم کے فنی محاسن کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ تفسیر کی مقبولیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کا فارسی ترجمہ ڈر سایہ قرآن کے نام سے ایران سے شائع ہوا ہے۔ (جس کی چند جلدیں ہم نے دیکھی ہیں)۔

التصویر الفنی فی القرآن۔ ہمارے نزدیک اپنے موضوع پر ایک اچھوتی کتاب ہے جس میں دور جدید کے ایک ادیب نے جدید فنون لطیفہ کے زاویہ نگاہ سے قرآن حکیم کی بلاغت کے ایک خاص موضوع کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ پہلو قرآن کی تمثیلات، تشابہ اور استعاروں سے متعلق ہے۔ ابتدائی صفحات میں مصنف نے عبدالحق صاحب جانی کی "اسرار البلاغۃ" جیسی بلند پایہ کتاب پر تنقید کرتے ہوئے بلاغت قرآن کے باب میں اپنے ذوق اور مسلک کی وضاحت کی ہے۔ کتاب میں منظر کشی، اشارہ و تلویح اور بلندی تخیل کے جدید معیاروں پر قرآن کریم کی تشابہ اور استعاروں کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ قدیم عربی درمگاہوں کے فارغین کو شاید یہ انداز پسند نہ آئے۔ لیکن جو لوگ جدید لٹریچر اور آرٹ کے میدان میں فنی تنقید کے معیاروں سے مناسبت رکھتے ہیں ان کے لئے یہ کتاب بہت مفید ہے۔ اس سے قرآن کی عظمت کا ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے اور اس کی کشش اور جاذبیت کا ایک نیا باب کھل جاتا ہے۔ وللتناس فیما یعشقون ملا احب۔

مشاہد القیامہ فی القرآن میں بھی یہی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ہمیں یہ کتاب نہیں ستیاب کی معرکہ الاسلام والاسلامیہ (اسلام اور سرمایہ داری کی کشمکش)، اور "السلام العالمی والاسلام" (اسلام اور عالمی امن)، اپنے موضوع پر اچھی کتابیں ہیں۔ اسلوب دعوتی اور خطیبانہ ہے۔ اور یہ مصنف کے مزاج کا خاصہ ہے۔

العدل الاجتماعیہ فی الاسلام (اسلام میں اجتماعی عدل) جس کا ترجمہ اسلام کا نظام عدل کے نام سے پیش لگا ہوا ہے۔ مصنف کی سب سے بڑی تصنیف ہے۔ یہ کتاب زندگی کے بارے میں اسلام کے نقطہ نظر اور سیاسی معاشی اور معاشرتی عدل کے بارے میں اس کے مزاج کی وضاحت میں پوری طرح کامیاب قرار دی جاسکتی ہے۔ سید قطب کے نزدیک اسلام کے قانونی ضوابط سے زیادہ اہم وہ روح اور مزاج ہے جس کا اسلامی نظام حامل ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے اسی اسپرٹ کی وضاحت کی طرف زیادہ توجہ کی ہے۔ کتاب کی ایک امتیازی خصوصیت روح اسلام کی کسوٹی پر مسلمانوں کی تاریخ کو پرکھنے اور یہ یقین پیدا کرنے کی کوشش ہے۔

کہ تاریخ اسلامی، جو اسی روح کے عمل کا نام ہے، ایک مسلسل عمل ہے جو آج بھی جاری ہے کتاب کے ساتویں باب میں مصنف نے قرن اول سے آج تک کی تاریخ سے ایسی مثالیں پیش کی ہیں جو روح اسلامی کے مظاہر اور اس کے بقا و تسلسل کا ثبوت ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ کتاب کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ اس کے مطالعہ سے ہم میں یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی اسیرت صرف کتابوں کی زینت یا کسی خاص زمانہ کا طرہ امتیاز بن کر نہیں رہی بلکہ تاریخ اسلامی پر مسلسل اثر انداز ہوتی رہی۔

سید قطب کے نزدیک آج دنیا ایک تہذیبی بحران سے گزر رہی ہے۔ اور ہر طرف ایک متوازن نظام زندگی کی تلاش ہے۔ دنیا صدیوں کے طویل تجربات کے بعد مادی تہذیب سے بیزار ہو کر جس صالح عقیدہ اور عادلانہ نظام اجتماعی کی تلاشی ہے وہ اسے صرف اسلام کی آغوش میں مل سکتا ہے۔ یہ حقیقت دنیا کو آسانی سمجھائی جاسکتی ہے اور وہ اسے تسلیم بھی کرے گی۔ لیکن اس کے لئے خود اسلامی سماج میں انقلاب حال ضروری ہے اس کی خاطر تحریک اسلامی کے کارکنوں کو بہت کچھ کرنا ہے۔ ان فکری اور علمی کاموں کی نشاندہی مصنف نے خاموشی تفصیل کے ساتھ آٹھویں باب میں کی ہے۔ آپ نے علمی و فکری اور ادبی کام پر خاص طور پر زور دیا ہے۔ جدید اسلامی قانون سازی کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے اس سلسلہ میں چند متعین تجاویز بھی پیش کی ہیں۔

فطری طور پر اس کتاب میں بالخصوص ساتویں باب میں مصنف نے بعض ایسی رائیں بھی ظاہر کی ہیں جن سے اتفاق کرنا کتاب کے ہر قاری کے لئے ممکن نہ ہوگا۔ لیکن ایک صالح اور روشن مستقبل کی تعمیر کے لئے اپنے ماضی کا تنقیدی مطالعہ ناگزیر ہے۔ اور اس اہم ضرورت کے پس منظر میں مصنف کی ان رایوں کا مطالعہ بھی اقامت کا حامل ہے جن سے اکثر اصحاب فکر کو اتفاق نہ ہو۔

اس کتاب کا انگریزی ترجمہ سوشل جسٹس ان اسلام کے نام سے امریکن کونسل آف لرنیڈ سوسائٹیز واشنگٹن کی جانب سے ۱۹۷۲ء میں شائع ہو چکا ہے۔ یہ ترجمہ کتاب کے پہلے ایڈیشن کے مطابق ہے اور ترجمانی، زبان، طبع، اعتبار سے ناقص ہے۔ اپنے ترجمہ پر نظر ثانی کے دوران ہم نے بعض مقامات پر اس سے استفادہ چاہا تو غلط ترجمانی کی متعدد مثالیں سامنے آئیں۔

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے اس کتاب کی تصنیف کا زمانہ ۱۹۷۰ء تا ۱۹۷۲ء ہے پہلا ایڈیشن غالباً ۱۹۷۲ء میں شائع ہوا ہے اور اس کے بعد سے چار ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ پانچواں ایڈیشن ۱۹۷۷ء میں شائع ہوا ہے۔ پہلے ایڈیشن میں بہت سی اہم ترمیمات اور اضافے مصنف نے دوسرے ہی ایڈیشن میں کر دیئے تھے لیکن نظر ثانی کا عمل اس کے بعد بھی جاری رہا اور پانچویں ایڈیشن میں پھر بہت سے اہم حذف و اضافے پائے جاتے ہیں جن لوگوں نے اس کتاب کے ابتدائی ایڈیشنوں کا

ملاحظہ کیا ہے لکھے لکھے یہ امر یکجہی سے خالی نہ ہوگا کہ اس حذف و ترمیم کا اثر زیادہ تر کتاب کے ان صفحات پر پڑا ہے جن کا تعلق امیر معاویہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے دور خلافت سے ہے۔ ہم بڑی مسرت کے ساتھ یہ اطلاع بھی دینا چاہتے ہیں کہ مترجم کی درخواست پر مصنف نے آخری مطبوعہ (پانچویں) ایڈیشن کے بعض مقامات پر پھر نظر ثانی کی ہے۔ اور مزید ترمیم کی ہیں۔ یہ ترمیمات تمام ترمیم معاویہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما سے متعلق ہیں۔

اس کتاب کا اردو ترجمہ و آخر سہ ماہی میں مدرسۃ الاسلام، سرگرمی میں شروع کیا گیا تھا اور سہ ماہی میں (علی گڑھ) مکمل ہو گیا تھا۔ بعض ناگزیر اسباب کی بنا پر اسکے منظر عام پر آنے میں خاصی تاخیر ہو گئی۔ لیکن یہ تاخیر اس اعتبار سے بڑی بابرکت ثابت ہوئی کہ یہیں مصنف کی پے درپے نظر ثانی اور اہم ترمیمات سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔

ساتویں اور آٹھویں باب میں ذیلی سرخیوں کے اضافہ کے علاوہ ابواب اور ان کی ترتیب میں اصل کتاب کے کوئی انحراف نہیں کیا گیا ہے۔

دوران ترجمہ میں نے مدرسۃ الاسلام اور مرکز جماعت اسلامی ہند میں اپنے اساتذہ، بالخصوص مولانا جلیل احمد ندوی صاحب کے خاصا استفادہ کیا ہے جس کے لئے میں بہت مشکور ہوں۔ مصنف کے بعض حالات مجھے محمد مصطفیٰ ﷺ کی زبانی معلوم ہوئے ہیں جو سیکھنے کے پُر آشوب زمانہ میں قاہرہ میں مقیم تھے۔ اور مصنف کی صحبت کے استفادہ بھی کر چکے ہیں تفصیلی حالات معلوم کرنے میں مصنف کے چھوٹے بھائی محمد قطب صاحب خط و کتابت بڑی مددگار ثابت ہوئے۔ کتاب کے نانہ ترین ایڈیشن کا ایک نسخہ بھی آپ ہی کے ذریعہ ملا۔ اپنے خاندان اور بھائی کی زندگی کے بارے میں تفصیلی حالات سے آگاہ کرنے کے علاوہ آپ نے میری درخواست پر حال ہی میں مصنف سے ملاقات کر کے بعض ترمیمات بھی کرائی ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہوگا۔

مولانا ابوالبرکات صاحب اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب کی بہت افراتی اور قیمتی مشورے مختلف مراحل پر میرے مددگار رہے ہیں۔ اللہ ان تمام حضرات کو جزائے خیر دے۔ اور ان متعدد ساتھیوں کو بھی جن کی دلچسپی، مشورہ اور مفاقت نے مجھے بڑا سہارا دیا ہے۔

سب سے زیادہ شکریہ مجھے خود استاد سید قطب کا ادا کرنا ہے جنہوں نے کتاب کے اردو ترجمہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے بڑی فراخ دلی سے ترجمہ اور اشاعت کی اجازت عطا فرمائی۔ اللہ ان کی مشکلات دور کرے راہ حق کی صہوتوں کو ان کیلئے آسان بنائے، اسلام اور مسلمانوں کو ان کی خدمات سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے انسان کی اور ہمارے خطاؤں سے درگزر کرتے ہوئے ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین !

محمد نجات اللہ صدیقی

آفتاب ہوسٹل - علی گڑھ

۲۴ مئی ۱۹۶۰ء

پہلا باب

مذہب اور سماج

اسلامی اور سچی نقطہ نظر کا موازنہ

کوئی صاحبِ دولت اس وقت تک فرض نہیں لینا جب تک وہ خود اپنی پونجی کا جائزہ لے کر یہ نہ دیکھ لے کہ وہ کافی ہے یا نہیں۔ اسی طرح کوئی حکومت اپنے استھاک، خام پیداوار اور قدرتی وسائل کا جائزہ لے بغیر کوئی سامان نہیں درآمد کرتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا روحانیت کے خزانہ، فکر و نظر کے ذخیرہ اور قلب و ضمیر کی پونجی کو اتنی اہمیت بھی حاصل نہیں غنمی اشیاء و ضرورت اور سامان تجارت کو حاصل ہے؟ جواب ظاہر ہے، لیکن مصر اور سارے عالمِ اسلامی میں آج ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے روحانی خزانہ اور فکری و شرعی کی طرف مڑ کر بھی دیکھے بغیر ہم نظریات و اصول اور قوانین و دستور، سب کچھ سات سمندر پار یا آہنی پردوں کے پیچھے سے درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔

ہم اب سماج پر نظر ڈالتے ہیں اس کا حال بہت خراب نظر آتا ہے ہمارے سامنے ایک ایسی جماعی فتنہ ہے جس کے عدل و انصاف سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اب ہماری نگاہیں یورپ امریکہ اور روس کی طرف ٹھکتی ہیں اور جس طرح ہم ان سے سامانِ معشتہ درآمد کرتے ہیں اسی طرح اپنی ان مشکلات کا حل بھی چاہتے ہیں۔ البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ انبیا و ضرورت درآمد کرتے وقت وہ ہمیشہ اند و خند و جبر و دل کا جائزہ لیتے ہیں بار بار میں موجود سامان کو دیکھتے ہیں اور سنی عیب پیداوار کا اندازہ لگاتے ہیں اس بنیادی اصول تو نین حکومت و نظام زندگی اخذ کرتے وقت ہم سے فوری حرائقوں کا جائزہ لینے کی رحمتِ مال

ہند گوارا کرتے۔ ہمارے حالات، ہماری تانیخ، ہماری مذہبی، فکری اور روحانی حدوں سے رات سمنہ
 بار بستے دایوں با آہنی پردے کے پیچھے رہنے والی قوموں کے حالات اور تہذیبی رستے کی ہی مختلف کموں نہ
 ہم چھوڑی، اشنہ کی ہاشہ، ذی سولوں کے ذریعہ اپنے مسائل کا حل چاہنے میں کوئی رت نہیں محسوس کرتے
 ہم بہت آسانی سے، اس کی حد، اپنی تمام روحانی متاع و یارن سراب سے دستہ دار ہو جاتے ہیں۔ دریں
 مسائل کے ان حلوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو خود اپنے نظریات و اصول پر غور کرنے سے سامنے آتے
 طرفہ تماشایہ تہ کہ ہم نے، سلام کو، اپنی مہکت کا سرکاری دین بھی قرار دے رکھا ہے۔ اگرچہ اس مہکت
 داعی و ہم بردار ہونے کا زعم نہیں تو بھی کہ از کہ خود کو مسلمان تو سمجھتے ہی ہیں۔ لیکن اس دین کو ہم نے اپنی
 عملی زندگی سے خارج کر رکھا ہے۔ یہ وجدان کے گوشہ میں اس طرح موت سنس ہے کہ یہ ایک حکم جیسے کہ
 اس کے حالات میں دخل دے اور نہ اس کی مشکلات کو حل کرے۔ اب کہوں؟ بس ہے کہ عام خیال
 کے بموجب دین بندے اور خدا کے درمیان یک نفع کا نام ہے۔ اور بس۔ جہاں تک انسانی تعلقات
 جتنی روایت، زندگی کے عملی مسائل، امور محنت و اقتصادی معاملات کا سوال ہے۔ نہ تو دین کو، نہ
 کچھ دھل ہے۔ درہ ان کو دین سے کوئی واسطہ۔ یہ نوان لوگوں کا خد ہے جو دین کے منکر نہیں رہے
 دوسرے خیال کے لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے دین کا ذکر ہی نہ کرو۔ مذہب تو ایک افیون ہے
 جسے ظالم حکمران، اور سرمایہ دار، محنت کش عوام کو خواب غفلت میں مبتلا رکھنے اور بے روزگاریوں کے جھکا
 ، شعور کو وہ دور کے دہیوں کو یاد دل کر دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟

سدم کے مزاج، اور اس کی تانیخ کے بارے میں ہم نے یہ انوکھے رائے کہاں سے اخذ کی؟ دوسری
 باتوں کی طرح اسے بھی ہم نے سمنہ پر یا آہنی پردوں کے پیچھے سے درانداز کر لیا ہے۔ اس لیے کہ مذہبی دین دنیا
 کا فرمانہ نہ تو نرق سدم کی بید و رہے، یہ ہی اس مہکت اس سے کبھی اشنہ رہا۔ یہ خیال بھی سدم کے
 رہا اشنہ نہیں پیدا ہوا کہ دین احساس و شعور کے بے موت کا بخام ہے۔ اس مہکت کے مزاج سے یہ بات ذرا بھی
 مناسب نہیں لکھنی۔ لیکن ہم یہ باتوں کو لوٹنے کی طرح رٹ کر، برابر کرتے ہیں، اور بندہ کی طرح دوسروں
 کی تس، رہنے رہتے ہیں۔ چھٹے اس بات کی زحمت کبھی نہیں گوارا کی کہ اس کی حقیقت معلوم کریں اور دیکھیں

کہ بت کہاں سے نکلی اور کس پر صادق آتی ہے۔ آئیے اب ہم تحقیق کریں کہ عیسیٰ کون ہے اور کس طرح نکلی ہے۔
 مسیحیت۔ رومن امپریلزم کے زبرسایہ پروان چڑھی ہے۔ اس وقت یہودیت جمود کا شکار ہو کر بے جان
 یسوں اور کھوکھلے بے روح مظاہر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ رومن ایمپائر کے پاس اس کے وہ مشہور قوانین تھے
 جو اب بھی جدید یورپ کے قوانین کا منبع ہیں۔ رومن سماج اپنی مخصوص سماجی قدریں اور خود اپنا بنایا ہوا انجمن
 نظام رکھتا تھا۔ مسیحیت نے نہ تو اس کی ضرورت محسوس کی اور نہ وہ اس کی قدرت رکھتی تھی کہ مضبوط جی ہوئی
 رومن اسٹیٹ اور مضبوط رومن سماج کے لیے ایک نیا نظام اور نئے قوانین وضع و بطور کرے، تاکہ سماج اور
 سیاست اس کی ہدایات کے سانچے میں ڈھل سکیں۔ اس نے کیسو ہو کر رومانی نزکیہ و تربیت اور وجدان کی
 نہیب و نظیر کی طرف توجہ کی۔ اس نے اسی کو زیادہ ضروری سمجھا اور اس سے زیادہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔
 اس نے یہودیت کی جامد رسوم اور اس کے بے روح مظاہر پر تنقید کی اور مردہ، سرٹیلی ضمیر کو، زمر نو بیدار
 کر کے اُسے روح تازہ بخشنے کی کوشش کی۔

خود سچ عبدہ سلام بھی عفت و پاکبازی، زہد و صفا، رحم و کرم، اور رواداری کے داعی بن کر آئے تھے۔
 معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی نظام کے مسئلہ میں، انھوں نے صرف ضمنی اشارات پر اکتفا کیا ہے۔ البتہ ان کے
 اقوال و اعمال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تادی کا بنوں اور علمائے یہود کی عائد کردہ جکڑ بند یوں کے
 خائل نہ تھے۔ بلکہ برسی، اعمال تھے جب کہ ان کا مشن باطن اور روحانی پہلو سے متعلق تھا۔ چنانچہ انھوں نے
 اپنے پیروؤں کے لیے بنی اسرئیل کا سبت سماج کر دیا اور نہ ہی جانے والی نام چیزوں کو ان کے لیے سماں
 کر دیا، اس لیے کہ وہ نجس نہیں ہوتیں، لہٰذا نہ سے جو فحش کلامی اور دجل و فریب کی باتیں "نکلتی ہیں وہ
 سرد نجس ہوتی ہیں۔ اس طرح انھوں نے یہود کے روزے بھی منسوخ کر دیے۔ ان کے پاس ایک نئی
 لائی گئی۔ اس نے اقباس جو ہم بھی کر لیا، لیکن انھوں نے کہہ کر اسے جمع کرنے سے انکار کر دیا کہ "جو لوگ
 نہ میت موسوی کے مطابق اسے جمع کر سگے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو گناہ سے پاک ہو۔"

ان کا ایک قول یہ ہے کہ "تم جس جگہ ہو کہ آنکھ کے پتے آنکھ اور دانت کے بدلے
 دانت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شر سے دفاع ہی نہ کرو۔ بلکہ جو کوئی تمہارے واسطے گال پر

طمانچہ، رے دوسرا کال بھی، اس کی طرف تھوڑا۔ اگر کوئی تم سے جھگڑا کر کے تمہارا کرتا لینا چاہے تو یاد بھی اُسے
لے لینے دو اور جو کوئی تم کو ایک ہل بے کار میں لے جانا چاہے اس کے ساتھ دو میں پیچ جاؤ۔
یہی اسپرٹ ان کے ان احوال میں بھی جھلکتی ہے۔

”تم سن چکے ہو کہ اکلوس سے کہا گیا تھا کہ خون نہ رنا۔ اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا
کے لائق ہوگا۔ لیکن میں غم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہو گا عدالت کی سزا کے لائق ہوگا
اور جو کوئی اپنے بھائی کو باطل کہے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو کوئی اسے حق
کہے گا وہ جہنم کی آگ کا سزا دار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نذر گزرا تا ہوا اور وہاں تجھے یاد
آئے کہ تیرے بھائی کا کوئی حق تجھ پر واجب ہے تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نذر چھوڑ دے
اور بڑے پیچھے اسے بھائی سے ملا بکریاں کر، تب آن کر اپنی نذر گزراں۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ
راہ میں ہے اس سے صلح کرنے میں جلدی کر۔“

”تم سن چکے ہو کہ اکلوس سے کہا گیا تھا کہ رنا نہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے عیسیٰ
جو ایش سے کسی عورت رنڈ ڈی وہ اپنے دل ہی میں اس کے ساتھ رنا کر چکا۔ پس اگر تیری داہنی
آنکھ نیچے نہ ہو کر کھلائے تو اسے ہکاں کر اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے
کہ رے اعتقاد میں سے اکا جاتا رہے مگر یہ اسارا بہن جہنم میں نہ ڈال جائے۔ اسی طرح اگر تیرا
دیس یا عہد نیچے نہ ہو کر کھلائے تو اسے کاٹ کر علیحدہ کر دے، کیونکہ یہ سے یہی بہتر ہے کہ نہ سے
اسارا دس سے اکا مارا رہے مگر نہ اسارا بہن جہنم میں نہ جائے۔“

”تم سن چکے ہو کہ اکلوس سے کہا گیا تھا کہ قسم کی صاف وری نہ کرنا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے

مہ۔ غیل می ۱۱: ۱-۳۔ ایت ۳۸: ۱-۳۔ ایت ۳۹: ۱-۳۔ ایت ۴۰: ۱-۳۔ ایت ۴۱: ۱-۳۔ ایت ۴۲: ۱-۳۔ ایت ۴۳: ۱-۳۔ ایت ۴۴: ۱-۳۔ ایت ۴۵: ۱-۳۔ ایت ۴۶: ۱-۳۔ ایت ۴۷: ۱-۳۔ ایت ۴۸: ۱-۳۔ ایت ۴۹: ۱-۳۔ ایت ۵۰: ۱-۳۔ ایت ۵۱: ۱-۳۔ ایت ۵۲: ۱-۳۔ ایت ۵۳: ۱-۳۔ ایت ۵۴: ۱-۳۔ ایت ۵۵: ۱-۳۔ ایت ۵۶: ۱-۳۔ ایت ۵۷: ۱-۳۔ ایت ۵۸: ۱-۳۔ ایت ۵۹: ۱-۳۔ ایت ۶۰: ۱-۳۔ ایت ۶۱: ۱-۳۔ ایت ۶۲: ۱-۳۔ ایت ۶۳: ۱-۳۔ ایت ۶۴: ۱-۳۔ ایت ۶۵: ۱-۳۔ ایت ۶۶: ۱-۳۔ ایت ۶۷: ۱-۳۔ ایت ۶۸: ۱-۳۔ ایت ۶۹: ۱-۳۔ ایت ۷۰: ۱-۳۔ ایت ۷۱: ۱-۳۔ ایت ۷۲: ۱-۳۔ ایت ۷۳: ۱-۳۔ ایت ۷۴: ۱-۳۔ ایت ۷۵: ۱-۳۔ ایت ۷۶: ۱-۳۔ ایت ۷۷: ۱-۳۔ ایت ۷۸: ۱-۳۔ ایت ۷۹: ۱-۳۔ ایت ۸۰: ۱-۳۔ ایت ۸۱: ۱-۳۔ ایت ۸۲: ۱-۳۔ ایت ۸۳: ۱-۳۔ ایت ۸۴: ۱-۳۔ ایت ۸۵: ۱-۳۔ ایت ۸۶: ۱-۳۔ ایت ۸۷: ۱-۳۔ ایت ۸۸: ۱-۳۔ ایت ۸۹: ۱-۳۔ ایت ۹۰: ۱-۳۔ ایت ۹۱: ۱-۳۔ ایت ۹۲: ۱-۳۔ ایت ۹۳: ۱-۳۔ ایت ۹۴: ۱-۳۔ ایت ۹۵: ۱-۳۔ ایت ۹۶: ۱-۳۔ ایت ۹۷: ۱-۳۔ ایت ۹۸: ۱-۳۔ ایت ۹۹: ۱-۳۔ ایت ۱۰۰: ۱-۳۔

بے دہری کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ باہل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی، کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے اور نہ برشوم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے۔ اپنے سر کی قسم بھی نہ کھانا کیونکہ تم ایک بال کو بھی سفید یا سیاہ نہیں کر سکتے۔ تمہارا کلام پاں پاں یا نہیں، نہیں ہو کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے۔ اسی لیے مسیحیت نے قیصر کا قبر کے لیے اور اللہ کا اللہ کے لیے "چھوڑ دیا اور پوری یکسوئی کے ساتھ صفائے روحانی اور وجدان کی تطہیر میں لگا گئی۔ اس نے خود کو اپنے اس اصول کے مطابق ڈھالا کہ "دین بندے اور خدا کے درمیان تعلق کا نام ہے" اور قانون فرد اور حکومت کے مابین تعلق کا۔

یہ سب کچھ نتیجہ تھا اس بات کا کہ مسیحیت یہودی مذہب کے کافی عرصہ بعد ظاہر ہوئی رومن ایمپائر کے زیر سایہ بردان چڑھی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صفائے روحانی، مادی علائق سے بے نیازی، اور صبر و تحمل کے سلسلہ مسیحیت منہائے کہاں کو جا پہنچی۔ اس نے انسان کی روحانی زندگی کے اس پہلو کے سلسلہ میں وہ سب کچھ کر دکھایا جو کسی مذہب کے لیے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس نے روح و وجدان کو بندی و پاکیزگی عطا کی، قلب و ضمیر کی تطہیر کی اور انسان کو خواہشات نفس پر اتنا قابو یافتہ بنا دیا کہ فکر آخرت دنیوی ضروریات پر بھی غالب ہو گئی اور ان کی اصل منزل عالم خیال کی مقدس مقامیں قرار پائیں۔ اس کی خاطر اس نے اجتماعی زندگی کو حکومت وقت کے حوالہ کر دیا کہ وہ اپنے سیکولر قوانین کے ذریعہ اس کی تنظیم عمل میں لائے کیونکہ خود مسیحیت کی توجہ تمام تر قلب و ضمیر کی دنیا پر مرکوز تھی۔ جن مخصوص حالات میں مسیحیت بردان چڑھی تھی یہ پالیسی ان کا منطقی نتیجہ تھی۔ اس کا یہ مزاج اس یہودی قوم کی ضروریات کے بھی عین مطابق تھا جس کی طرف حضرت عیسیٰ بھیجے گئے تھے اور جو عظیم رومن ایمپائر میں صرف ایک اقلیت تھی۔ یہی مزاج اس محدود عرصہ کار سے بھی مناسب تھا جو محض زمین ہموار کرنے کی خاطر اس وقت تک کے لیے مسیحیت کے سپرد کیا گیا تھا جب تک کہ آخری عالم گیر دین نہ آ جائے۔

پھر اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ مسیحیت اپنی نرمی و رواداری، پاکیزگی و ستھرائی، اور ترک علائق و بے نیازی سمیت سمندروں کو پار کرتی ہوئی یورپ میں داخل ہو۔ وہاں اسے یونان کی صنم پرست، مادی تہذیب کی وارث، رومن

ٹی۔ دیر کے دوسرے طرف وجہ نشیب اسے ان قہاں سے سرختر جو بھی بھی وحشت دیر بیت کی زندگی سے
 نکلے تھے درجن کی جھوٹے جھوٹے حلوں رہنے والی گھنٹی آبادیاں باہمی جھک جہاں اور خوریزی میں مدد نہ تھیں۔
 بہ مزاج کے حش و شش تھے و ترص و نخل، ان کی عسوت میں کوٹ کوٹ کر بھجھو تھیں۔ ایسے نطوں میں لٹے ہوں
 کے لیے کچھ صدمہ بھی س۔ عین کے ساتھ کہ یہ ایک لمحہ کسب بھی اپنے تیار رکھ دینا ممکن نہ تھا۔ یہ بات ان کے
 سے زیادہ ناممکن تھی کہ اپنی عملی زندگی میں اس مسیحی نظریات کی طوٹ نہ تھی۔ نل ہو سکیں جو نرمی اور روروی
 کے معاوضہ پر، پورے ہستہ تھے۔ مسدود تھے۔ اپنے گاہ پر ٹانچہ مارے تو، پناہ بایاں خسار بھی اس کے سامنے
 کہ دے، اور وہ کوئی تجھ سے جھڑا کر کے نہ کرنا بہنا جاتے نو بتی جاو بھی گئے دے دے۔

و حقیقی اقوام نے صوبہ بدھیا کہ یہ مذہب عملی زندگی کے لیے کچھ زیادہ بوزوں نہیں نظر آتا تو انھوں نے
 نہ نظر بہ گزر کہ مذہب صرف خدا ورنہ کے دربان ایک غلق کا نہ رہے۔ انھیں اس میں کوئی خاص جھمت
 نہیں نظر آتی کہ نہ کھڑوں چرچ میں مذہب کے زیر سایہ نڈاریں، بائبل مقدس میں چند سائنس اس کی نشانیں بھی
 ملے ہیں۔ اور یہ ساری زندگی میں اپنے وہی وحش نہ طور و طبع، اختیار کیے رہیں۔ دور وحشت کی سڑت و داب بھی واضح
 تشہر و حکم اس بنائے رہے، باہم تمدن ہو جانے کے بعد انھوں نے دنوں ملکی کو فہم کن قرار دیا۔ یہ مذہب
 ہمیشہ مذہب و تسمیر کی خنوں میں بوتہ نہ رہا۔ کبھی بھی پہلے مقدس باکرشی عتف سے آگے نہ بڑھا۔

ایک یورپ کی زندگی میں دین و دنیا کی معنی سہاں سے مبد ہوئی۔ یہ ساری باتیں ہیں اس نکتہ تک پہنچا
 ہیں کہ ہر کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی مسیحی نہ تھا۔ حسب سے دین نے اس سرزمین پر قدم رکھا تب سے آج
 تک ہمیشہ عملی زندگی کی شیم و معیت کنارہ کس رہا۔

لیکن اب حقیقت ہے کہ اگر حرج معاشرتی، معاشی، سیاسی زندگی کے کنارے کتنے ریت و مٹی
 اندر مدد نہیں۔ ہارڈنیل اور پاپاؤں کے بے ممکن تھے کہ وہ اپنے مادی مفادات کا تحفظ کر سکیں اپنے
 انرا، سوخ کوئی کھڑکس اس کے سوا کوئی تیار نہ تھا کہ حرج مر و وسط بن کی قوت کے مد مقابل ایک
 ایک وقت بن کر کام زندگی میں اپنے روحانی اقتدار سے فیائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔

پس دو رہیں حیرت کے یاں اتنی بائبل ادیب، ورتوں میں ہیں اور اس سے مدد غیبی، سہل و سہا، جو کہ حرج بھی

بادشاہوں کے غلبہ، ان کی فوجوں، اور ان کی جائیدادوں سے کم نہ تھا۔ اس صورتِ حال کے قدرتی نتیجے کے طور پر جرج اور اسٹیٹ، پاپاؤں اور شاہنشاہوں کے مابین کشمکش کا آغاز ہوا۔ اس کشمکش میں عوام نے زیادہ تر جرج کا ہتھیار دیا۔ پھر ان دونوں طاقتوں کے درمیان صلح ہو گئی جس کا منشا محض یہ تھا کہ دونوں اپنے وہ مفادات محفوظ رکھیں جو لوگوں کو مستحضر رکھنے اور عوام الناس کو لوٹنے سے وابستہ تھے۔ یہ مفادات تمام نرمالی اور مادی مفادات تھے اور یہ ساری نزاع دنیاوی انتہا کے مسئلہ پر تھی۔

یہ ہے اصل صورتِ حال، اور کہا گیا کہ دین اہل اقتدار اور مذہبی طبقات کے ہاتھ میں عوام الناس کو مضبوط رکھنے کے لیے ایک آلہ کار ہے۔ صرف اس لیے کہ یورپ والوں کے یہاں بن کی پوزیشن یہی تھی! جرج، ایک مقدس، تختارٹی بن کر لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں پر حکمرانی جتاتا رہا وہ پروردگار نے معجزہ دیکھا اور زمین محرومی جاری کرتا۔ عوام کے جذبات و احساسات اور ان کے افکار و خیالات دونوں پر وہ یکسوں جھبا بار ہا۔ اس کی پشت پناہ وہ تحقیقاتی عدالتیں تھیں جو ہر اس شخص کو قتل کر دیتیں، یا آگ میں جلا دیتیں جو ذرا بھی سہمٹھا تا، یا جس پر محاذ و کج روی کی تہمت لگا دی جاتی۔ شاعِ ثانیہ تک یہی حال رہا، مگر یہ دور آیا کہ جرج کو تنہا دیکھتے تارکی کی صدیاں گزرنے کے بعد اب آنکھیں کھل رہی ہیں اور سوئے ہوئے جذبات اگڑا بیاں لے رہے ہیں۔ جدید فکر اور زندگی کے گہرے غمتیں رکھنے والی سائنس کے سامنے انہی آسانی سے اپنے غلبہ سے دستبردار ہو جانا جرج کو کبھی گوارا نہ تھا چنانچہ وہ جرات مند کی زبان بندی کرنا و قدیم و فرسودہ نظریات کے مخالفانے خیالات کو سامنے پر مل گیا۔ اسی آزاد خیالی فکر اور جرج کے درمیان شدتِ نزاع چلی آ رہی ہے۔ جرج نہ تو مسیحیت کی طرح صرف دین پر قانع ہو سکا اور نہ باپائیت کی طرح صرف آخرت کے بارے میں حکم چلانے پر اکتفا کر سکا۔ زمین و آسمان اور مادہ کے بارے میں جرج کے نظریات سائنس کے ان نظریات سے ٹکراتے عموماً لمحہ تحقیق، اور تجربہ کی بنیادوں پر قائم تھے، تجربہ اور حقیقت واقعے سائنس کے نظریات کی نائید کی اور سائنس کے کارناموں نے اس جدید طرز تحقیق کی عظمت میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رکھی۔ علماء اور مفکرین کی کئی کئی پلینیں ایسی پیدا ہوئیں جو جرج کو نفرت اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھتی تھیں، اور ان کے دل میں علمبردارانِ مذہب سے سخت دشمنی اور نفرت کے جذبات موج زن تھے۔

یہاں سے یورپ کی زندگی میں مذہب اور سائنس، اور جرج، اور فکر و نظر کے درمیان کشمکش کا آغاز ہوا۔

اب زندگی کی گڑھی آگے بڑھی، جدید علوم و فنون میں بھول جائے اور ان کے منہ میں صنمیں دنیا میں
 بڑے پیمانہ پر سامانِ حیات کی تباہی کا طریقہ رائج ہوا۔ سرمایہ میں بے حد اضافہ ہو گیا اور مختلف کمپنیاں بن گئیں
 سرمایہ داروں کا کمپ اور مزدوروں کا کمپ۔ دونوں کمپوں کے مفادات و مصالح کے درمیان جو غلطیچ حاصل
 تھی وہ بڑھتی چلی گئی۔ اقتدار عملاً حکومت کے ہاتھوں سے نکل کر سرمایہ داروں کے ہاتھ میں منتقل ہو گیا۔
 چرچ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا کہ اقتدار وقت کا کام نہیں بن کر رہا ہے۔ درود سرمایہ دار
 کمپ سے چلا !

یہ چرچ کے تلمذ افراد کو مطعون قرار دینا صریح ظلم ہو گا۔ ان میں مفاد پرست بھی ہیں جو ہمیشہ
 طاقت و اقتدار کے مرکز سے دامنہ رہتے اور مذہب کو محنت کش عوام کو جہود و غفلت میں مبتلا رکھنے کا ذریعہ بناتے
 ہیں۔ ان کو اپنے حقوق کی خاطر جدوجہد کرنے، اور دنیا میں انصاف چاہنے سے روک کر یہ لوگ ان کو صرف آخرت
 کے اچھے بدے کی مٹاؤں سے بہلاتے رہتے ہیں۔ مگر مانہ ہی ان میں ایسے افراد بھی لازمًا رہتے ہوں گے جو پورے
 خلوص کے ساتھ اس بات کی تلقین کرتے ہوں۔ کیونکہ ان کے نزدیک مسیحیت کی روح یہی تھی مسیحیت، اپنی اصل
 اور روح کے اعتبار سے زہد اور دنیا سے بے رغبتی ہی کا نام ہے۔ جو انسانی حیات کو سرد کرنا، زندگی کے مادی
 اسباب سے بے نیازی سکھانا، ظاہری زندگی کو حقیر جاننا اور خیالی دنیا میں بندگیوں کی طرف پرواز اس کے
 مزاج میں شامل ہے۔

میرٹان، جب محنت کش طبقات نے جواب اپنے حقوق کی خاطر دینے پر آمادہ تھے، یہ محسوس کیا کہ مذہب
 اس کشمکش میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا بلکہ چرچ اسے اپنا آرا کا رہائے ہوئے ہے تو انھوں نے مذہب
 کے خلاف کٹم کھلا، عداوت کر دیا اور اسے عوام کے بے ایمون قرار دیا۔ اس طرح مذہب، کمزور
 کے درمیان اس علانیہ دشمنی کا آغاز ہوا جس کے کمیونسٹ قائل ہیں۔ لیکن بعد سے ان باتوں کا کیا مقصد
 جب کہ ہماری تاریخ اور اسلام کا مزاج دونوں اس طرح کی باتوں سے کوسوں دور رہتے ہیں، اسلام آراء و
 ممالک میں یزدان چڑھا جن پر کسی شہنشاہ یا کسی پادشاہ کا تسلط نہیں تھا۔ اس کی شہادت ایک ایسے معاشرہ
 میں ہوئی جو جنگی کو نہیں پہنچا تھا۔ لہذا اس معاشرہ کی تنظیم کے لیے قانون سازی اور اس کی سودا رفتا، کے لیے

مختلف انداز پر رو بہ کار لانا یہ سب پوری طرح اس کے ہاتھ میں رہا۔ اس کو سب بات کا موقع مل کر انسان کے قلب و ضمیر اور اس کے معاملات زندگی دونوں پر یک وقت چھا جا رہے اور اپنی قانون سازی اور ہدایات میں دین و دنیا دونوں کو سامنے رکھے۔ چنانچہ سامنے انسان کے عالم نفسی میں رنج و سماوی دونوں جانوں کو جمع کر دیا۔ وہ فرد کے ضمیر اور جماعت کی عملی زندگی دونوں کی روح رواں بن کر رہا۔ اس کے نظام میں عملی مگر مبالغہ بھی تھی، اس دینی حس سے حد نہیں ہوتی جو براہوں کے خلاف سب سے بڑی روک تھام ہے۔ جیسے وہ کتے کے رپ دھارے اور چھوٹے پیر میں سامنے آئے لیکن اس کا اصل جوہر ہمیشہ اپنی بیخ شکل میں باقی رہتا ہے اور کبھی رنگ نہیں بدلتا۔

اس انداز پر سونامی نے اور اس مخصوص طریق کار کا حامل ہونے کی وجہ سے، اسلام کے لیے عملی زندگی سے کنٹرول ہو کر صرف وجدان و ضمیر کی دنیا میں محصور ہو جانا کبھی ممکن نہ تھا۔ وہ کسی بادشاہ یا امپیرٹر کے زیر تسلط اور عمل محصور نہ رہتا تھا، وہ اپنا ذریعہ رد آئیے اور اس کا وجدان عمل پوری مالی رہتا ہے۔ وہ دینی بھی، دنیاوی بھی، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔

سماج سے الگ کر دین انسانیت پر غلبہ نہیں رکھ سکتا، خواہ اس سماج کے اداکار مسلمان ہی کیوں نہ ہوں جو اپنے اجتماعی، تضادی اور قانونی نظام میں، اسلام کو حکم، نہ بناتے ہوں۔ جن لوگوں نے، اسلامی احکام کو اپنے اجتماعی نظم اور قوانین سے دور رکھا ہو اور صرف عبادات و مراسم کی حد تک اس سے نفقہ رکھتے ہوں، ان کا سماج کبھی اسلامی سماج نہیں قرار دیا جاسکتا۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَتُكَ أَلْوَمِيُونِ حَتَّىٰ تَبْغِثُوا
تَحْتَ شَجَرٍ مُّسْتَهْمًا، ثُمَّ لَا تَحِيزُوا حَرْجًا
مُصَلِّيًا وَتَسْتَمُوا اسْلَامًا۔

نہیں، اسے محمد تمہارے رب کی قسم کبھی صاحبِ امن
میں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بائیں ہاتھ میں ہتھیار
مصلہ کر کے دل نہ لائے ہیں، پھر جو کچھ قصد کرو اس پر
دو میں کوئی تکیہ محسوس کریں، ورنہ سیدہ کریں۔

جو کچھ کہو اس سے بے خبر رہو، جس سے بھی
وہ روکے اس سے رک جاؤ۔

رواۃ ۶۵
مَا آذَاكُمُ الرَّسُولُ تَحْذَرُوا، وَمَا يَهْأَلُكُمْ
مِنْهُ فَأَنْصِتُوا (حشر ۷)

وَمَنْ لَمْ يَجِدْهُمُ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ

گائیکہ : گائیکہ

قسم كائنات (مائده . ۴۴)

مکرم بی کاظم

اس پالیسی کی تعمین میں جو چیز فیصلہ کن رہی ہے وہ سادہ دین کا ایک ناقابل غنیمت کافی ہونا ہے۔ عبادت و عبادت، اس کے قوانین و اس کی ہدایات، سب مل کر ایک کل بنائے میں جو ناقابل غنیمت ہے یہاں ہر اس عبادت، مزاج و مقاصد کے اعتبار سے سعادت زندگی، رانی و حیات سے بد نہیں بننا پڑتا جو عبادت عبادت میں سے ہے، جہاں اس کا غنا، یہ ہے کہ فرد و جماعت دونوں ایک صاحب قدرت و جہودت، اس کی عزت و توجہ ہوں، صرف اسی کے آگے سب کی گردنیں جھکیں، اور کیسے ہو کر بہ طرت کی کجی، اور بہت سے رویے سے بچنے پر سب ایک ہی قسم کی حرف منسوب ہوں وہیں، ایک طرت کی سعادت اور ایک جزو، سب کا سنی رہے وہیں کسی کے اندر میں باری کا نام دلا نا بھی، اس کا منہ دے۔ سب اس کے بندے ہیں اور سب اس کے آگے رہیں۔ لہذا اللہ کا، پھر رب عقیدہ بھی نمبر انسانی کو بندوں کی بندگی کے ہر شاہد سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر آدمی کو ایک صالح اور پاکیزہ سماج کی تعمیر میں سب کا قدم، سب کا سماج جس میں سب کا درجہ سادہ ہو۔ اس دین کا مطالعہ کرنے والے کو اس تعقیقت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ ختم عبت، اس کے مذہبی آداب و رسم و ریت نام زندگی دونوں میں سہاوت یکے ہوئے ہے۔ یہ ایک طاقتور دنیاوی فکریں کر اس کے پورے سماج میں باری و ساری ہے۔ اب اگر کسی دور میں دگ عبادت کے پھر پڑا اور دور ویت نہیں اور ابن، اجتماعی زندگی سے یا اجتماعی زندگی کو دین سے کات کر عیسٰی کرنا چاہیں تو یہ، اس دور کی آفت سہا نہ کہ اس دین کی کمزوری۔

سدا سنا بارے میں چاروی برائے اپنی گزاری ہوئی نہیں اور نہ ہی یہ کوئی نئی تاویل ہے۔ یہ وہی
سدا سنا دور ہی ہے پانی کجا رہا ہے جس طرح کہ، سے، اس کے اولین حامل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سے تھے، صحابیائے کرام۔ سدا سنا اصل منبع سے قریب رہنے والے مخلصین صحابہ کرام نے بھی یہی سمجھا تھا۔

قرآن کریم فرماتا ہے :-

اسے اس لئے دیا، جو جو کہے وہی حق نماز کے لئے کیا رہا

فِي مَنَاسِكِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ

تو کاروبار ترک کر کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔
یہ تمہارا سب سے لیے بہت بہتر ہے اگر تم واقعی علم رکھتے
ہو۔ جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور
اللہ کا فضل تلاش کرو۔

مِنْ تَوْبَةٍ اَجْمَعَةٍ فَاَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيِّنَةَ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔
فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَاسْعَوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (الحجہ : ۹ و ۱۰)

ہر شخص جانتا ہے کہ فرض نماز دن بھر میں کتنا وقت گھیرتی ہے۔ اس کے بعد جو وقت بچتا ہے۔ وہ سعی و
عمل اور روحیات میں جدوجہد کے لیے فارغ ہے۔ پوری زندگی میں نماز کتنا تھوڑا سا وقت بنتی ہے؛
رات دن کے بقیہ سارے ہی اوقات سماج اور عملی زندگی کے تقاضے پورا کرنے کے لیے خالی ہیں قرآن
ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے:-

وَجَعَلْنَا الْكَيْلَ لِبِأْسٍ اَوْ جَعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَاشًا
ہم نے شب کو مردہ پوش اور دن کو کسب
معاش کا موقع قرار دیا۔ (النساء ۱۰-۱۱)

اس لیے کہ دن میں زیادہ تر وقت معاش میں صرف ہوتا ہے نہ کہ عبادات مفروضہ میں!
اسلام میں عبادات محض مراسم بجالانے کا نام نہیں۔ ہر اجتماعی خدمت اور ہر بھلا کام یہاں عبادت
شمار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

الساغی علی الارض ملئہ و مسکین کا لمجاہد
فی سبیل اللہ او انقاہم الیل، الصائم نہاد
(مسلم، بخاری، ترمذی)
غریبوں، درمیاؤں کی خدمت کرنے والی دنیا و آخرت
رکھتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا یہاں
بھر نماز پڑھنے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کا ہے۔

اسلام کی روح صاحب اسلام — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم — کے فہم کے مطابق کیا تھی۔ ذیل کے
دو واقعے اس طرف رہنمائی کرتے ہیں۔

حضرت انسؓ روایت فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے۔ کچھ لوگ روزہ سے تھے۔
اور کچھ لوگ روزہ سے نہیں تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حال میں ہم نے ایک سخت گرمی داغے دن ایک جگہ
بیٹھ ڈکھا ہم میں سے سب سے زیادہ سایہ اس کو بہتر تھا جس کے پاس چادر تھی، ورنہ بعض لوگ تو ہاتھوں ہی کے

ذریعہ دھوب سے عاؤ کی کوشش کر رہے تھے۔ بھروسہ کرتے ہیں کہ اب دورہ داروں کو قاتل مرنے لگے۔
 جو روزے سے نہیں تھے انھوں نے انھیں کھینچے غصب کے اور سواری کے جانوروں کو پانی پرایا۔ اس پر
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "آج سارا جرہہ لوگ لے گئے جو روزہ سے نہیں تھے"۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ مین آدمی ازواج مطہرات کے گھروں پر ان سے بی بی بی بی
 علیہ وسلم کی عبادت میں رکھی گاں معلوم کرنے آئے۔ جب بھس صورتوں بتائی گئی تو ابس معلوم ہوا کہ
 انھوں نے اس کو اپنے اندر روزہ سے بہت کم پایا۔ وہ بولے کہاں ہم۔ یہاں شدہ کے بسوں سی اللہ علیہ وسلم
 آئے تو، آج اور جیسے سارے ماہ صوف کے پانچے میں۔ اس نے کہا میں نور میں رہیں گے۔ رہنا ہوں،
 دوسرا ہوں۔ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور کبھی نہ نہیں کرتا۔ "سرسے صاحب نے کہا: "میں جوتوں سے
 پیر کرنا ہوں۔ ورنہ بھی نکاح نہ کروں گا۔" اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سر ہٹا لے، اور دہرایا
 "میری لوگ جو چھوٹے ہیں، ایسا اب سبوں نہ کہتا ہے؟ خدا کی قسم میں نفوی اور اللہ سے ڈرنے کے معاملہ میں مد سے
 نہیں آئے ہوں، سن میں روزے سے بھی رکھتا ہوں اور عمر روزے بھی کچھ دن گزارنا ہوں، تاہم بھی ٹپہ ہوں
 اور روزے بھی ہوں، اور عورتوں سے حاج بھی کرنا ہوں۔ اب جو شخص میری سنت سے علاحدہ کوئی نہیں انصار
 کرے اس کو مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔" اللہ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے ہوئے دین و خوب اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ ان کا یہ ارشاد فرما کسی طرح
 بھی نمار۔ روزے کی متب نہیں گھڑا۔ بعد اس دین کے، جس مزاج کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو عقیدہ
 کے ساتھ اور کرنے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کے تغاٹ بھی پورا کرتا ہے، اور عقیدہ کو عملی زندگی کی رگ میں
 روکتا ہے۔ وہ عقیدہ کوئے کرمیہ کی خلوت میں گوشہ گیر نہیں ہو جاتا۔

دیل کے دو واقعے گواہ ہیں کہ حضرت عمرؓ نے بھی دس نو سہائی سمجھا تھا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ
 حقیقت اور عبادت درپردہ میں گھسے جانے کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ آپ نے اسے ایک درہہ رسد کیا اور دہا
 "اللہ نہ ابرا کرے، ہمارے دین کو وہ نہ کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک بار ایک شخص آپ کے پاس گواہی دیتا تھا

آیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ کسی ایسے شخص کو بلاؤ جو تم کو جانتا ہو، چنانچہ وہ ایک شخص کو بلا لایا جس نے آکر اس کے بارے میں اچھی رائے کا اظہار کیا۔ حضرت عمرؓ نے اس سے دریافت کیا ”کیا تم اس کے قریبی پرہیزی ہو اور اس کی اندر باہر کی زندگی سے اچھی طرح واقف ہو؟“ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے کہا ”تو پھر کیا تم سفر میں اس کے ساتھ رہ چکے ہو، کہ سفر میں کسی کی اخلاقی حالت کا بآسانی اندازہ ہو جاتا ہے“ اس کا جواب بھی نفی میں تھا۔ آپ نے فرمایا ”کہا تم نے اس شخص کے ساتھ کبھی درہم و دینار کا معاملہ کیا ہے کیونکہ اس معاملہ میں انسان سے ورع و تقویٰ کی حقیقت کھل جاتی ہے۔“ اس نے اس سے بھی انکار کیا۔ اب آپ نے فرمایا ”تب میرا خیال ہے کہ تم نے اسے مسجد میں کھڑے قرآن پڑھتے، کبھی سر جھکاتے اور کبھی اوپر اٹھاتے دیکھا ہے“ اس نے اقرار کیا: ”آپ نے کہا“ چلے جاؤ، تم اس کو خاک نہیں جانتے اور اس آدمی کو حکم دیا کہ پھر جانے اور کسی ایسے شخص کو لائے جو اس سے واقعی جانتا ہو۔“

ادبرہم نئی کریم کا تصور دین سامنے لایا ہے اور حضرت عمرؓ کا فہم بھی سامنے ہے، یہی اس دین کی حقیقت کا صحیح فہم اور عبادت و سلوک، قلب و ضمیر میں چھپے ہوئے عقیدہ اور نظروں کے سامنے آنے والے ظاہری اعمال کے بارے میں اس کی صحیح رائے ہے۔

وَأَسِخِرْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ
نَفْسُكَ مِنَ الدُّنْيَا (العنكبوت: ۷۷)
مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فليَعْبُدْ...
(مسلم - ابوداؤد - ترمذی - نسائی)

اللہ نے نبیؐ کو کچھ عطا کیا ہے اس کے ذریعہ آخرت کی بھیائی،
طلب کر اور دنیا میں سے برا جو حصہ ہے اس سے بھی غافل نہ ہو۔
میں میں سے جو کوئی کسی مسکرت کو دیکھے اس کے زوال کی
کوشش اس پر لازم ہے۔

وَلَا تَلَا فَعَالِي اللَّهِ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَخِطٌ
لَهُمْ مِمَّنْ سَوَاءٌ مَعَهُ وَيُحِبُّ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ
فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كِبْرًا (الحج: ۳۰)

اے اگر بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ہاتھوں میں
رہتا تو صومعے معابد اور مساجد، جس میں اللہ کا جواب
ذکر ہو کر تاسیہ، سب کے سب ڈھکیٹے گئے ہوتے۔

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فِي سُبُحَاتِ اللَّهِ تِلْكَ مِنْ بَقَائِكُمْ
وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْعَلِينَ

اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے مرد و عورت لڑتے ہیں۔
مگر، دلی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

عوام پر اثر و انداز، زبان کے مال و دولت کے سلسلہ میں مذہبی طبقات اور ارباب حکومت کے درمیان کسی کشمکش کا سواں نہیں، یہاں کوئی مادی یا غیر مادی مفاد و تیسے ہیں ہی نہیں کہ ان کے سلسلہ میں ان کو کشمکش کرنی پڑے۔ یہاں سب کو راقدر، ورنہ یہی درودہ فی اقتدار کی یہی تقبہ ہی نہیں جس کے باعث کشمکش کی نوبت آئے جیسا کہ پاپاؤں اور بادشاہوں کے درمیان ہوتا رہا ہے۔

اسلام نہ تو علم کا دشمن ہے نہ علماء کا بلکہ وہ طلب علم کو دینی فرائض میں داخل ایک مقدس ذریعہ قرار دیتا ہے۔

طلب العلم فیرضیٰ علی کل منہ (ابن ماجہ)

علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔

ہُنْ سَلَتْ سِلْسِلًا بَطَلَتْ فِيهِ عُمُو اسْبَہَلْ

جس نے طلب علم کی حد نہ کوئی بہتہ طے کیا وہ اس کیسے

لَا طَرِيقَ إِلَى الْجَنَّةِ (مسلم۔ بوداؤد، نزدیکی، نائی)

جنت کی راہ آسان کرے گا۔

تایخ اسلامی اہل فکر و نظر پر اس طرح کے منظم اور نامعلوم مسائل اور سخت سزاؤں سے بھی نا آشنا ہے جو پورا کی تحقیقاتی حدیثوں (Inquiries) کا شعار رہا ہے۔ ایسے واقعات کہ کچھ افراد کو ان کے مخصوص فکر کی بنا پر سزا دی گئی ہے، اسلامی تایخ میں محدود ہے، اور وہ بھی اتفاقات کی تثبیت رکھتے ہیں۔ اکثر ذہن ان واقعات کا کوئی خاص سیاسی پس منظر رہا ہے اور کسی گروہی تعصب یا نزاع نے ان کو جنم دیا ہے۔ اسلامی زندگی کے عام مزاج سے یہ بات ہمیشہ دور رہی ہے اور ایسے افراد اس کے ترکیب ہوئے ہیں جن کو اسلام کا صحیح فہم بھی نہیں حاصل تھا۔

جس دین نے صرف معجزات و خوارق پر تجربہ دے کر بیاہو، اور جو محض غیب کی باتوں پر قائم ہو بلکہ کائنات میں چار سو کھری ہوئی آیات کے مشابہہ دوران پر غور و فکر کو اپنی اساس قرار دیتا ہو، اس سے اسی مزاج کی توقع کی جاسکتی تھی۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجْهًا

ہر لوگ غص سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین

لَدَيْلٍ وَإِنَّهَا فِي الْفَلَكِ الشَّجَرِ فِي الْبُحْرِ

کی ساخت میں، رات و دن کے پھر ایک دوسرے کے بعد

بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ سَمَاءٍ

آنے میں، ان کنسیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں ہیں

مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَارَ لِقَابٍ حَرِّهَا نَارٌ فَأَنْزَلْنَاهَا
مِنْ كُلِّ دَاقِقَةٍ، وَأَنْصَرِفُ سِرِّيَّاحٍ وَشَدَابِ
الْمُسْحَرِّ مِنَ السَّمَاءِ وَرِجَالٍ نَزَلَتْ بِهِمْ حُفْرَاتٌ

(سفر ۲۱۳)

در بادوں، و در مند و مس حقیقی میں، مارشک
اس پانی میں جسے لہو، و پرستے ہر سالانہ ہر
ذریعہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور جسے اس منام
کی بدوست زمین میں ہر قسم کی جاندار بخشتا ہے
جو اُن کی گرائش میں، و در ان بادوں میں جس
اور زمین کے درمیان تاج فرمان مگر رکھے گئے ہیں،
بے شمار نشانیاں ہیں۔

”وہ مرد سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے،
از ہر کوہ، ہر سنگ اور پتھر (ہو جانے کے بعد ہر پتھر
زندہ رہے گا، یہی طرقتہ بھی (دو بارہ) نکالتے
جاؤ گے۔ اس کی نشانیاں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ
کہ کوئی ست پیدا کیا، پھر ہم ہر چیز پر عجب ہوئے
مندان بن گئے۔ اس کی نشانیاں میں سے یہ بھی ہے
کہ ہماری یہ تھاری ہی حرکت کے جوڑے، دئے، مار،
سکے پاس جا کر سکون حاصل کر سکو نہ اس سے
تھما سے درمیان (فطری طور پر) محبت اور الفت
کا رشتہ رکھا۔ ان باتوں میں سوچنے والوں کے لیے
نشانیاں ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمینوں
کی ہمیں دیکھنا سے رہوں اور نہ رہے۔ یہوں کا اثر
بھی اسی کی (قدرت کی) نشانی ہے۔ سوچتے سمجھتے
وہ لوگ کہ بے اس باتوں میں کافی اس سے موجود

خَبَاحٌ أُنْجِي مِنْ مِثْرٍ وَأُخْرِجُ أُنْجِي مِنْ نُجْجِي، وَ
نُجْجِي الْأَرْضِ عَنْ مَوْتِهِمْ، وَكُنْ بِكَ خُرْخُونُ، وَ
مِنْ بَابِهِ أَدَا، خَلَّاهُمْ مِنْ تَوَابٍ تُخْرِجُ ذَا، ثُمَّ
تُسَمِّي تَقْدِيرُ، وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ الْكَلْبُ مِنْ
الْفَسِيكَةِ أَزْهًا، وَبَشَرًا رِيحًا وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ، وَ مِنْ آيَاتِهِ حَقُّ سَمْعُونِ وَ لَدُنْ
وَاحْتِلَافُ السَّنَنِ وَ لَوْ بَكُمُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وَ مِنْ آيَاتِهِ مَا هُمُ لِلشَّيْ
وَ سَهَرُ وَ سَدَاءُ مَنْ فُسِدَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وَ مِنْ آيَاتِهِ يَرْكَبُ
الْبَرْقُ خُرْدًا وَ هَمْعًا، وَ يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَشْرَارَ عَنْ مَوْتِهِمْ، إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (سفر ۲۱: ۲۴)

تمہارے رات و روز میں سنا اور ہم کے فاضل کا تہنیت کرنا بھی
 سنی ایک نشانی ہے۔ ان باتوں میں بھٹنے والوں کے لیے
 تقدیر و محنتیں موجود ہیں۔ یہی ایک نشانی ہے کہ وہ بھی
 بھی دکھاتا ہے جسے تم خوف اور امید رکھتے ہو (جسے جذبات)
 کے ساتھ دیکھتے ہو وہی ایمان سے پانی آتا ہے دوسرے
 میں کووندہ کرتا ہے بد اس کے کہ اس پر مردنی چھاپا گیا ہے، ان
 چیزوں میں سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے نشانیوں کی نشانیوں
 ایک اسے دین کی پاسپسی یہی ہوگی جو علم و تقویٰ کے دربان ملت اور معلول کا رشتہ بتاتا ہو اور علم کو معرفت

خداوندی اور شہادت، نئی کا ذریعہ قرار دیتا ہو۔

اِنَّمَا يَحْتَسِبُ اسْتِغْنَاءَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ (قاف ۶۸)

شہ سے کما حقہ، خفیہ، ایک بندوں میں اہمیت دیتی ہے۔

حوالہ علم کو جاہوں سے برتر گردانتا ہو۔

کہو کیا، ہل تم و علم سے بے بہرہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟

قُلْ مَنْ يَسْتَوِ الْاِلٰهِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ
 نَقُصُّ عَنْكَ اٰیٰتِ الْاَعْلٰی (نمل ۹۰)

ہر سب سے کم تر عبادت گزار سے تنہا ہی بلند ہے

سناؤ الگو، کب بڑا ڈوڑی، یہ جان، یہتی

بقنا حاند کا دوسرے سناروں سے۔

پس اسلام اور تاریخ اسلامی سائنس اور مذہب کے دوسرا اس طرح کے عباد و قسمی سے بالکل بری ہے جس طرح
 کی دشمنی نشاۃ ثانیہ کے دور میں چرچ اور آزادی فکر کے علمبرداروں اور سائنس دانوں کے درمیان پیدا ہو گئی تھی۔
 یہی بات کہ دینی حقیقتات نے ارباب اقتدار اور اہل دولت کا ساتھ دیا اور غرب محنت کس عوام کو خاموش
 کرنے اور غافل رکھنے کے لیے مذہب کو آڑ کا رہنا یا تو اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسلامی تاریخ کے بعض ادوار
 میں ایسا ہوا ہے۔ — لیکن دین کی حقیقی روح ان لوگوں کو یہ موقف اختیار کرنے پر ملامت کرتی ہے۔ مادی مفادات
 کی خاطر حق کی آفات کی منجانب بر دین، ان کو سخت سزا اور دردناک مداب کی دھمکی دیتا ہے۔ ان لوگوں
 کے پہلو پہلو تانے ایک بالکل دوسرے کردار کے حامل دین داروں کو بھی سامنے لاتی ہے کسی کی لعنت ملتا

ان کو حق بات کے اعلان سے زبردستی روک سکی، انھوں نے حق اللہ اور فخرِ اوستا کیمن کے حقوق کی حمایت میں سرمایہ داروں اور اربابِ اقتدار سے ٹکری لیتی۔ دونوں ہی بہ احساسِ ابھرا کہ ان کو اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور اس کے نتیجے میں حکومتوں کے غلط و سنگین کا نشانہ بنے، بسا اوقات تو ان کو سخت مٹا، ٹیٹا بھی تھیلی پڑیں اور جلا وطنی اختیار کرنی پڑی۔

مسلموں کا مخصوص ماحول اس کی تین چیزوں میں سے کوئی بھی، اس دین کو سماج سے غلط دیکھنے کے لیے کوئی دھبہ، ردِ احترام نہیں کرتا۔ یہاں سے اسباب میں سے کوئی سبب بھی موجود نہیں جو یورپ میں مسیحیت سے وابستہ ہو گئے اور جس کے نتیجے میں مسیحیت سے دین کو دنیا سے کش کر دیا۔ دین کو سفاکے باطن اور لظیف نفس تک محدود رکھا، حتیٰ زندگی کی پاک ڈور جو دس خداؤں کے سر پر تھیں۔ یہی حرج کوئی وجہ نہیں کہ اسلام وراثتِ ماضی کے قیام کی تہذیب و جہد میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے۔

عساکر اور شہر کی شکست میں ایسے اسباب نہ دیکھ سکتے، مگر اسلام خود ختمی عدل کے لیے ایسوں و غیوروں کو بڑھاتا ہے، مل دوس کی دوستی میں ان کا دین مہین کرتا ہے اور حکومت و اقتصاد کے لیے عدل و انصاف پر مبنی شام دیتا ہے۔ نہ اس نے عوام کو پنگ میں متاکیا اور نہ انھیں بہیلہ دی کہ دنیا میں اپنے حقوق سے دست بردار ہو کر نہ ساری دنیا اس کی باریافت کے موقع ہیں۔ ... برعکس اس کے اسلام نے اپنے فطری حقوق سے بے یوں ہی و تہذیب و رہبر بننے کی راہ کو، جو ہر کسی دباؤ کے تحت ہی ایسا کر گیا، آخرت میں مذہبِ اسلام میں دینی رہبر۔ یہ تہذیب و رہبر کے دلائل دیے۔

خونِ سپہ آید پر خیمہ کر رہے کی رو میں
بے سوز۔ آتشِ کبر ان سے بوجھا دم کیس حال میں
بدستِ بد بھوں نے جواب دیا کہ تم نہیں ہیں کہ بدستِ بد
تو نے کہا کہ سیدی زین و سید نہ تھی کہ تم اس میں
حرکت کر رہے، یہ وہ لوگ ہیں جس کا ٹھکانا جہنم ہے اور
وہ جیسا ہی برا ٹھکانا ہے۔

(نار: ۹۷)

ایسے لوگوں کو وہ اپنے حقوق کے لیے جنگ کرنے پر اکساتا ہے۔

مَنْ قَتَلَ دُونَ مَظْلَمَةٍ فَهُوَ شَهِيدٌ
جو کوئی اپنے اور پرکھے جانے والے کسی ظلم سے بچاؤ کرنا ہوا
(نسائی) مارا جائے وہ شہید ہے۔

اب اگر یورپ مذہب کو عملی زندگی سے دور رکھنے پر مجبور ہوا تو ہم کو اس معاملہ میں اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں اسی طرح اگر اشتراکیت مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مذہب دشمنی پر مجبور ہوئی تو ہم اس ضرورت سے بھی بے نیاز ہیں۔

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کی کیا ضمانت کہ جس نظام کو اسلام نے ایک خاص دور میں قائم کیا تھا اس میں نشوونما کی اور نئے حالات سے مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے؟ کیا یہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے ایک بالکل دوسرے دور میں بھی کامیابی کے ساتھ چل سکے جب کہ یہ دور اپنے حالات اور اپنی سماجی اقدار کے اعتبار سے اسلام کے ظہور و عروج کے زمانہ سے بہت کچھ مختلف واقع ہوا ہے؟ یہ ایک اہم بنیادی سوال ہے۔ اس کا پورا جواب ہم اس مرحلہ پر نہ دے سکیں گے۔ آئندہ صفحات میں ہم اسلامی نظام کو واضح طور پر پیش کریں گے اس کے اصول سامنے لائیں گے اور ان اصولوں کے مدد و عمل متعین کریں گے، اور پھر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عملی زندگی میں اس نظام کو اس طے آینا چاہتا ہے۔ اس سوال کا قدرے تفصیلی جواب اس معاملہ کے بعد ہی سامنے آسکے گا۔

یہاں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے زمانی تغیرات اور ان کے برابر فروعی تبدیلیاں اور فطرتی و افکار کی دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کی پوری پوری رعایت ملحوظ رکھی ہے۔ اس نے بنیادی اصول پیش کر دیے ہیں اور ایک اصولی خاکہ مرتب کر دیا ہے۔ رہبان اصولوں کا عملی نصب و تنویر زمانہ اور ضرورت پر منحصر ہے کے حوالہ سے۔ یہ کلام مقررہ اصولوں اور تعین حدود کے اندر انجام پاتا رہے گا۔ جزئی اور نفسی قوانین زندگی کے صرف ان شعبوں کے لیے دیئے گئے ہیں جو ان تبدیلیوں سے بنیادی طور پر متاثر نہیں ہوتے۔ ان امور کی حد اسلامی قوانین ہر زمانہ اور ہر ماحول میں پوری قدامت اور موزونیت کے ساتھ قابل عمل رہتے ہیں۔ انہی جا اور پچک کے سبب اسلامی قوانین زمانہ کی زبانی کے ساتھ نواور تجدید کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

ہمیں خود اپنے سرمایہ کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ ہمیں پیسے اپنے اصول کے مطابق صرف کرنا ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ کا صحیح اندازہ
 لگانا چاہیے کہ وہ زمانہ کاساتھ دینے اور بحیثیت قابل عمل سچ کی صداقت کے لیے ہمارے ہاتھ کی روایات اور
 ہماری تاریخ کو اس طرح کی اندھی تقدیر سے ذرا بھی مناسبت نہیں۔ اس لیے ہم نے ان کو دیکھ کر ہٹائیں گے۔
 ہمیں مقلد بن کر انسانیت کے قافلہ میں پیچھے پیچھے چلنا ہوگا، جب کہ ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ
 کنتم خبر املۃ الخرجت لناس نامیرون و نیامیریم۔ اس کی بات اصلاً
 یا معروف و تنہون عن المنکر۔۔۔۔۔ کے لیے۔۔۔۔۔ اس کی حکم دیتے ہو
 (آل عمران: ۱۱۰) اور بدی سے روکتے ہو۔۔۔

اپنے قیمتی سرمایہ پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں یہ بات ہم پروردگار کی طرف سے ہے۔ ہمارے ہی پاس
 وہ نسخہ شفا ہے جو اس آفت کی ماری بحیثیت زورہ درختہ حال دنیا کے لیے ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے
 عاری ماری تہذیب چوتھی صدی کے مختصر سے عرصہ میں دو عالم گریں میں سے ایک ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے
 میں ست، ایک تیسری عالم گیر جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں میں سے ایک ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے
 اب ہم اس نہید کو ختم کرتے ہیں۔ من سب نہیں علوم ہوتا کہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے
 سوالی پر شروع ہی میں کوئی فیصد کر دیا جائے ایسا کرنے سے پہلے ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے
 موجودہ مشکلات کے لیے اس کے بخوبی کر رہا ہے، اور اس کتاب کے لیے ہمارے ہاتھ میں ہے
 سلسلہ میں اسلامی رد و گراۃ جس کے ساتھ سلسلہ لے لے کی کوئی

دوسرا باب

اسلام میں اجتماعی عدل کا مزاج

اسلام میں اجتماعی عدل کے مزاج سے جو صحیح طور پر اسی وقت، آسا ہو سکتا ہے جب کائنات جہت و انسان کے بارے میں اسلام کا موقف، اچھی طرح سمجھ لیں۔ کیونکہ اجتماعی عدل کا اسلامی طریقہ، اسی اصول اور مبادی فکر کی ایک فرع ہے جو اسلام کی تمام تعلیمات کا مرکزی موضوع ہے۔

اسلام کے پیش نظر پوری انسانی زندگی کو ایک نئے سانچے میں ڈھالنے کا کام تھا۔ اس سے نہ تو اس کی صلاحی کو خرابیاں اٹل رہی ہیں، اور نہ اس نے ہر مسئلہ کے لیے، ایک الگ الگ علاج تجویز کیے ہیں۔ اس کے پاس کائنات، انسان کے بارے میں ایک جامع تصور اور ایک فکر مندرجہ ہے۔ اس میں تمام ذرائع و وسائل، اس طریقہ سے نکلی ہیں۔ اس کے نظریات و قواعد، اس کی مقبول کردہ حدود، و عبادات و رسالت کے اس میں اس کی پائیداری سے گہرا ربط رکھتی ہیں، اسی جامع اور مکمل فکر کی روشنی میں اس کی عملی یا ایسی بھی جتنی ہے۔ یہ طریقہ اسلامی مزاج کے باطن میں پیدا ہوا ہے کہ نئی صورت حال کے لیے ایک نئی درکار، یا نئی وضع کرنی چاہئے جو دوسرے صورت میں اختیار کی ہوئی یا ایسی سے کوئی ربط نہ رکھتی ہو، یا ہر مسئلہ کے لیے ملحدہ حل تلاش کیے جائیں۔

اس بنیادی فکر کا صحیح فہم ایک محقق کے لیے، اسلامی اصول و ضوابط کا سمجھنا، سامان کر دینا ہے۔ اس کی روشنی میں وہ باسانی اسلام کے تنفیسی احکام کو اس کے اصولوں سے ہم آہنگ دیکھ سکتا ہے۔ اسلامی طرز زندگی کا دلچسپی کے ساتھ گہرا مطالعہ بھی اس فہم کے بعد ہی ممکن ہے۔ اسی کے فیض سے محقق اس نتیجہ تک پہنچ سکے گا کہ اسلام کی بنیادی تقسیم کل ہے جس کا ہر جزو دوسرے، جزا سے گہرے طور پر مربوط ہے، اور حیات انسانی کے لیے یہ نظام اسی وقت

نفع بخش ہو سکتا ہے جب اسے پورا پورا اپنایا جائے۔

اسلام کا مطالعہ کرنے والے کے لیے صحیح ترتیب یہی ہے کہ سیاسیات و اقتصاد، یا افراد و اقوام، کے باہمی تعلقات کے ضمن میں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے پہلے کائنات، حیات، اور انسان کے بارے میں اسلام کا بنیادی فکر معلوم کر لے۔ اس لیے کہ یہ سب دراصل شاخیں ہیں جو اسی بنیادی فکر سے نکلی ہیں، اسے سمجھے بغیر ان کو پوری صحت اور گہرائی کے ساتھ سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔

حقیقی اسلامی فلسفہ ابن سینا، ابن رشد، فارابی یا ان جیسے اُن دسکندہ فلسفہ کے یہاں نہیں ملے گا جن کو دنیا فلسفہ اسلام، کا نام دتی ہے، ان کا فلسفہ لونیائی فلسفہ کا چر بہتہ جو اپنی روح کے اعتبار سے اسلام کے لیے بالکل اجنبی واقع ہوا ہے۔ اسلام کے پاس اپنا حقیقی و مکمل فکر موجود ہے جو اس کے فکری مآخذ قرآن، وحد رسول خدا کی سیرت پاک اور آپ کے طرز عمل سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ اسلام کے جس بنیادی فکر سے اس کی بقیہ ساری تعلیمات، شکل قوانین، عبادات اور معاملات نکلتی ہیں اس کو پانے کے لیے یہ مآخذ ہر بالغ نظر محقق کے لیے کافی ہیں۔

اسلام نے خالق اور مخلوق، انسان، حیات، اور کائنات، انسان اور اس کی اپنی ذات، فرد اور جماعت، فرد اور ریاست، بحیثیت مجموعی اقوام، انسانی، اور موجودہ اور آئندہ نسلوں کے باہمی تعلقات کی نوعیت اور مزاج سے بحث کی ہے۔ اس نے اس میں سے ہر ایک کے سلسلہ میں اپنے اصولی موقف، اور تفصیلی نظریات کی بنیاد کیا جامع اور جامعہ گیر فکر پر رکھی ہے۔ یہی اسلام کا فلسفہ ہے۔ اور یہی ہے اسلام کا فکر کہنا زیادہ پسند کروں گا۔

اس بنیادی فکر تفصیلی گفتگو، اس سے بہت بڑا موضوع نہیں ہیں اس پر مسودہ سے بحث کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور خدا سے دعا ہے کہ وہ اس ارادہ کو بعد عملی جامہ میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ہم صرف اصولی اور ایم باتوں کی طرف اشارہ کریں گے، تاکہ یہ اشارات مدد میں، جماعتی مسائل پر غور کے لیے تمہید کا کام کر سکیں۔

انسانیت عامہ دراز تک کائنات، دنیائی کامرات، اور کائنات، حیات، اور انسان کے بارے میں کسی جامع دستور تک پہنچ سکی۔ کیونکہ وہ اس وقت تک اس جامع درمہ گیر غور کے ادراک کے قابل ہوئی ہی نہ تھی۔

إِنَّكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝

(مک : ۳-۲)

کہتے ہو پھر تم: دیکھو بار بار نظر دو۔ نظر ہماری طرف ڈلی ہو کر دراندہ لوٹ آئے گی۔

وَجَعَلَ فِيهَا سُرَّوَاتٍ مِّنْ فَوْقِهَا ۝

بَارِقَ فِيهَا وَقَدْ رَزَيْنَا قَوَّاتِهَا (نُفِيت ۱۰۰)

اللہ نے زمین پر پہاڑ قائم کیے اور اس میں پکت رکھی۔ اور اس میں ریزی کا اہتمام کیا۔

اللَّهُ الَّذِي يُدْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُبْدِرُ سَحَابًا

اللہ ہی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے پھر وہ ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں درندہ اس بادل کو آسمان میں جس طرح چاہتا ہے بھلاتا ہے وہ ان کو تہہ پہر رکھتا ہے پھر تو

فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا

دیکھتا ہے کہ ان کے درمیان سے منہ نکالتا ہے پھر جب وہ اس سے اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے نازل ہے، تو وہ خوش خوش نظر آنے لگتے ہیں۔

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا

أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ إِذَا هُمْ

يَسْتَبِشِرُونَ - (روم - ۴۸)

ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر موجود شے کی ایک حکمت ہے جو مقصد کائنات سے ہم آہنگ

ہے اور یہ کہ جو ارادہ کائنات کا موجود ہے اور جو پھر اس کی تنظیم و تدبیر اور دیکھ بھال کرنا ہے، یہی ارادہ ہر شے میں اس امر کی رعایت بھی ملحوظ رکھتا ہے کہ وہ وجود کلی کے لیے نفع کلی کی حامل اور اس سے ہم آہنگ ہو۔ وجود جو کہ ایک ہی مطلق اور کامل ارادہ سے براہ راست صادر ہونے کے باعث ایک ایسی وحدت ہے جس کے اجزائے باہم مربوط ہم آہنگ ہیں، اس لیے وہ زندگی در خاص طور پر زندگی کے، علی ترین مظہر اخلاقی زندگی کے لیے سازگار اور موافق بلکہ مددگار اور معاون واقع ہوا ہے۔

پہلے کائنات نہ تو زندگی کی دشمن ہے، نہ انسان کی۔ ہماری جدید ترین تحقیقات بھی بتاتی ہیں کہ قدرت

انسان کی دشمن نہیں کہ ہر وقت اس سے دست بگر بیان رہے بلکہ وہ ایک دوست ہے جس کی سمت سفر وہی

ہے جو حیات اور انسان کی سمت سفر ہے۔ زندگی گزارنے والوں کا کام یہ نہیں کہ وہ قدرت سے بچہ آزمائی

کریں۔ کیونکہ انھوں نے اسی کے آغوش میں پرورش پائی ہے اور وہ اور قدرت دونوں اسی کائنات سے

حلق رکھتے ہیں۔ اور ساری کائنات ایک ہی ارادے سے صادر ہوئی ہے انسان ایک مانوس اور موافق

دنیا میں ایسی موجود سنسکے درمیان رہتا ہے جو اس کی نوسن و غم خوار ہیں۔ اسد تقاضے نے بنائی نو
 جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبِأَسْفَلِهَا

وَقَعْلًا مَرْجُوًّا ثَمَ انْتَهَى . تم اسجدہ - ۱۰

وَأَنْهَى فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبِأَسْفَلِهَا

بِحُجْرٍ - (غل: ۱۵)

وَالْأَرْضَ مَوْسَى وَصَعْنَهَا لِلْأَنْعَامِ رَاحَةً - ۱۰

وَمَا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الدَّرَجَاتِ ذُلًّا

رَاحَةً فِي مَوَازِبِكُمْ وَلَوْ أَنَّ مِنْ رَبِّكَ

رُكُوكًا - (مک: ۱۵)

تَخْلُقُ كَمَا تَخْلُقُ لَكُمُ الرِّيحَ - ۲۹

اور خورا کوں کا اہتمام کیا۔

اور اس نے زمین میں بہار اور دیے تاکہ وہ

تم کو بے کمر جبک نہ پڑے۔

اور زمین کو جس سے حقوق کے لیے مہیا لیا۔

یہ اند کی ذات ہے کہ جس سے زمین کو تہا رہے

یہ طبع بنایا جس سے اس سے اور اند کی مہیا کرے

رزق کو کھاؤ۔

زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کیں۔

ان مان اپنے ہر باروں بہت فائز کا ایک جیسے، بدنیہ دوسرے راست میں کرنی میں کو

پہنچتا ہے اس طرح جو کچھ بھی مازوں، دین میوں میں ہے، وہ کائنات کے دوسرے امیر، اکام سفر اور

ان کے رہا ہے، ان سے ہر آمک سے ان کا مدد و معاون ہے

اور ہم نے آسمان زبا کو جزو غوں سے آگے کیا۔

کیا پوٹ میں کو جو ہا میں ۱۰۰ اور پہاڑوں کو

نئے نہیں پایا۔ درہم نے نہ کو جو راہ پر پاگ اور ہم نے

تمہاری نہ کو جو رہا، اور رات کو بردہ ہوس کیا

اور دن کو روری کے کائنات سہا، اور ہم نے تمہارے

۱۰ بہات غنودہ، ماں ملت، درہم نے غنودہ

کیا، اور ہم نے برے رات بادوں سے بہت سہانی

نازل کیا۔ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج، سبزہاں

اور گنجان باغ اگائیں۔

الْقَدْرَ وَمَا سَمَّوْنَا بِهِ جَنَّتِ بِحُجْرٍ - (مک: ۱۵)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

أَوْ نَدَاؤُنَا تَسْمَعُ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

سَبَّحْتَ وَنَجْعَلُهَا لِلْأَنْعَامِ رَاحَةً وَنَجْعَلُهَا لِلْأَنْعَامِ

رَاحَةً وَنَجْعَلُهَا لِلْأَنْعَامِ رَاحَةً وَنَجْعَلُهَا لِلْأَنْعَامِ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَنَجْعَلُهَا لِلْأَنْعَامِ رَاحَةً وَنَجْعَلُهَا لِلْأَنْعَامِ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَنَجْعَلُهَا لِلْأَنْعَامِ رَاحَةً وَنَجْعَلُهَا لِلْأَنْعَامِ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَنَجْعَلُهَا لِلْأَنْعَامِ رَاحَةً وَنَجْعَلُهَا لِلْأَنْعَامِ

بادیود اس کے، ایسا نہیں کہ خالق نے انسان اور دوسری ذی روح موجودات کو اس سازگار کائنات کے دوائے کر کے ان کو خود اپنی براہ راست توجہ اور نگرانی سے محروم ہی رکھا ہو۔ اس کا براہ راست ارادہ بدلتا پوری کائنات، اور اس کے ہر فرد کی طرف متوجہ رہتا ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ مِنْ إِلَّا عَلَيْنَا لَنَعْلَمَ صَوْتَهَا وَتَحَوُّلَهَا وَتَوَسُّعَهَا وَتَقَرُّبَهَا ۚ وَهِيَ شَاخِصَةٌ عَلَى الْمُرْءِثَةِ ۚ وَنَبْنِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورہ ابراہیم : ۶)

زمین میں کوئی ایسا چیز نہیں جس کا رزق اللہ نہ فراہم کرتا ہو۔ اللہ ان تمام جامداروں کی جائے قرار اور ان کی آخری منزل سے بخبر ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسِّوۡهُ بِهِ لَعَلَّہٗ يَتَّقِیْ ۚ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ ۚ (سورہ رقی : ۱۶)

ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس سے کیا کیا سکھاتا ہے۔ ہم تو اس سے اس کی نشہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوۡنِیْٓ اَسْتَجِبْ لَکُمْ ۚ (سورہ غافر : ۶)

تمہارے رب سے کہا: مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔

وَلَا تَقْسُوا۟ اَوْلَادَکُمْ مِنْۢ بَیۡنِیْ وَبَیۡنَکُمْ ۚ وَبَیۡنَکُمْ وَبَیۡنَکُمْ ۚ (سورہ نساء : ۱۵)

ظنتہ رزق کے اندیشہ سے، بی اولاد کو ذقل کر دو۔ ہم ہمیں اور ہمیں دونوں کو رزق فراہم کریں گے۔

شان وحدت کی حامل یہ کائنات ایک ہی ارادہ کا فیض ہے، انسان اسی کائنات کا ایک جزو ہے جو دوسرے اجزاء سے مربوط اور ہم آہنگ بھی ہے۔ فرد ذی انتظام کائنات سے ہم آہنگ و مربوط ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ افراد انسانی بہ ہم بھی ہم آہنگ و مربوط ہو کر رہیں اسی میں پراسلام، وحدت انسانیت کے نظریہ کا قائل ہے کہ اس وحدت کے احزاب اگر مختلف ہیں تو یہ جیسا خالق و قادیان کی خاطر، دو متفرق ہیں تو اسی لیے کہ مجتمع ہو سکیں وہ بہت کم راہیں اختیار کر کے بھی بات فرمایا ایک دوسرے سے تعاون کرنے میں کیوں کہ وحدت کائنات کے ساتھ تعاون و ہم آہنگی سب کی منزل مقصود ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ شُعُوۡبًا ۖ وَرَبُّنَا يُعْرِضُ الْوُجُوۡہَ ۚ (سورہ حجرات : ۱۳)

اے لوگو! ہم نے تم کو مختلف قوموں اور قبیلوں میں اسی لیے نفیر کر لیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے تصرف میں آسانی ہو۔

انسانی زندگی نہ ختم اس وقت تک درست نہ ہو سکے گا جب تک کہ یہ تعاون و ہم آہنگی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔
انسانیت کی فلاح و مسرت کے لیے اس کی تکمیل اس قدر ضروری ہے کہ اس راہ سے پہنچنے والوں کو واپس لانے
کے لیے طاقت کا استعمال بھی مباح ہے۔

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَمَا يُؤْمِنُونَ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ
(المائدہ: ۳۳)

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں،
اور زمین میں اس سے نیک دد دیکھنے پھرنے میں کفر و فساد
پیدا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں، یا سوا پر
چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ دریاؤں میں ڈال دیے جائیں
سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جہنم کر دیے جائیں۔

وَأَن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
فَأَصْحَابُ بَيْنَهُمَا، فَإِن بَعَثَ أَحَدُ لَهْمًا
عَلَى الْأَمْرِي، فَقَاتِلَا فِي مَعْنَى أَخِيهِ
أَمْرٍ لِلَّهِ، فَإِنِ وَاتَّكَ فَاصْلِحُوا سَبِيلَ
بِالْعَدْلِ وَأَنفُسُهُمَا۔

اگر مسلمانوں نے دو گروہ، پس میں سے ہر گروہ کے
دو مسلمان صبح کر دو۔ اگر ان میں سے ایک کو زیادتی ہو
دوسرے گروہ سے سزا دے کر دو۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے
صاحب کی طرف سے آئے ہجرت سے پہلے وہ لوگ اسے ہون
دو گروہ کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرادو اور

تسا پر قائم رہو۔

اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ
کے ذریعہ ہٹاتا ہے، تو زمین کا نظام بگڑ جاتا ہے۔

لہذا جس چیز کو اس قرار دیا جائے گا وہ تعداد ہم آہنگی اور ربط یا ہم ہے جو اس اصل کو چھوڑے
اس کو واپس لانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ جو روش کائنات کی کائنات کا حصہ
ہو اس کی اتباع بہر حال افراد اور گروہوں کی خواہشات کی پیروی سے زیادہ اہم ہے۔ یا یہی تعاد و توازن
ہی وہ روش ہے جو عقیدہ کائنات اور اس طور پر خالق کائنات کے ارادہ و خواہش سے ہم آہنگ ہے
انسان بحیثیت نوع بھی ایک وحدت سے اور بحیثیت فرد بھی۔ اس وحدت کی بظاہر مختلف فوٹیں

درحقیقت ہم منزل و ہم سفر ہیں۔ اس بارے میں انسان کا ان کائنات کی حیثیت کہ اصل قوت ایک ہی ہے مگر اس کے مظاہر بے شمار۔

زمانہ و از تک انسانیت انسان اور کائنات کی قوتوں کے بارے میں کسی جامع نظریہ تک پہنچ سکی، روحانی اور مادی قوتوں کے درمیان تقسیم کی گئی۔ کبھی ایک کو ثابت کرنے کے لیے دوسری کا انکار کیا، کبھی دونوں میں تضاد اور کشمکش کا تعلق تسلیم کیا۔ اس نے اپنی تعلیمات کی بنیاد اس نظریہ پر رکھی کہ روح و مادہ میں بنیادی طور پر تضاد ہے۔ ایک کا پلڑا بھاری ہوگا تو دوسرا ہلکا ہو جائے گا۔ دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دیئے بغیر چارہ نہیں۔ اس نظریہ کی رو سے تضاد کائنات اور انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اس نظریہ کی سب نمایاں مثال مسیحیت ہے اس معاملہ میں وہ کسی حد تک ہندو مذہب اور بدعت کے ساتھ ہے۔ اگرچہ خود ان دونوں کا نقطہ نظر بھی باہم مختلف ہے۔ ان کے نزدیک روح کی نجات جسم کو تکلیفیں پہنچانے، اسے گھلا ڈالنے، بلکہ فنا کر دینے یا کم سے کم اس کی طرف سے بے نیاز ہو جانے اور جسمانی لذتوں سے ہاتھ کھینچ لینے میں مضمر ہے۔

مسیحیت اور اس سے ملتے جلتے دوسرے مذاہب کے اس اصول کا اثر انسانی زندگی اور اس کے مختلف مسائل کے بارے میں ان کے نقطہ نظر پر بہت گہرا پڑا ہے۔ فرد جماعت کے طرز عمل، اور انسان میں یہاں قوتوں اور صلاحیتوں کے سلسلے میں ان کے نظریات اس کی روشنی میں مرتب ہوئے ہیں۔

ان دونوں قوتوں کے درمیان کشمکش جاری رہی۔ اس کھینچ پھینچ میں انسان کی دھجیاں اڑ گئیں۔ وہ کرب و اضطراب کے عالم میں جبراً دگر گرداں رہا۔ اس سے امن و سکون کی دولت نہ نصیب ہو سکی۔ تا آنکہ اسلام آیا اور ایک کتل، ہر طرح کی کجی، انتشار و تضاد سے پاک، شہوس اور مربوط نظریہ سے کرایا۔ تمام مختلف قوتوں اور صلاحیتوں کو متحد کر دینا اور سارے رجحانات و میلانات کو ایک سمت میں گھا دینا اس کا مقصد تھا انسان حیات اور کائنات میں صلاح جو اتحاد و یکسانیت موجود ہے اسے عملاً برپا کر دیکھنا اس کا مشن تھا۔ وہ اس لیے آیا تھا کہ نظام کائنات میں امن و آسماں کو، نظام دین میں دنیا و آخرت کو، نظام انسانی میں جسم و روح کو اور نظام عمل میں کار و بار اور عبادت کو یکجا کر دکھائے اور یہ سب ایک راہ پر گرم منہ نظر آنے لگیں۔ وہ راہ جو خدا کی طرف جاتی ہے!

کائنات ایک کائناتی ہے۔ شہو پر مملو مظاہر، ذرغروں سے جوہل، معلوم غائب سے مرگب ہے، حیات

ایک وحدت ہے جو مادی اور روحانی قوتوں کے بیچوں کا نتیجہ ہے۔ جہاں یہ قوتیں ایک دوسرے سے الگ ہوئیں
انتشار اور خصل پیدا ہو، اسی اثر انسان بھی ایک کافی ہے جو آسمان و زمین، ازل و ابد، ذوق و شوق،
اور زمین سے وابستہ زمینی تہنوں اور مادی میلانات سے مکب ہے۔ فطرت انسانی دونوں کے مابین کسی دور
یا کشمکش سے بری ہے۔ کیونکہ ان مہمات میں زمین و آسمان، اور معلوم و مجہول کے درمیان کوئی کٹھن یا بحر
نہیں، نہ ہی انکار دین میں دنیا و آخرت اور کار و بار و عبادت میں کوئی تعارض یا تضاد ہے۔

ان سب کی پت پر ایک اذی اور باری قوت کا رہنا ہے۔ اس کی نہ کوئی بند ہے نہ کچھ سے بڑا کچھ
نہ کوئی استہکار وہ صاحبِ مروت ہے جس کے یہی قوت کمال ہے۔ یہی قوت ہے کہ اس کے سامنے ہر شے
پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ قوت اللہ کی قوت ہے۔

فرد فانی اس دائمی قوت سے ربط قائم کر سکتا ہے۔ زندگی میں اس کی رہائی کرنی ہے اور
فرد معیبت کے وقت اس سے مدد کا طالب ہوتا ہے، اور اس وقت بھی جب انسان اپنی معاش کی خاطر زمین پر
کار و بار میں مشغول ہو۔

فرد ہر حال میں آخرت کی بھائی کے کام کر سکتا ہے۔ وہ روزہ رکھے، جسم کو حرمت کے بند سے محفوظ
کر دے، یا روزہ سے نہ ہو، زندگی کی ہر پاکیزہ نعمت سے لطف اٹھائے، دونوں حال میں اس کا عمل آخرت
کے لیے مفید ہے اگر وہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، کسی کی خاطر عمل کرے، آخرت کی واحد راہ یہی دنیا کی
زندگی ہے جس میں نہ بھی ہے، اور کار و بار بھی، کامیابی بھی ہے اور ناکامی بھی اور آخرت کی اس منزل میں جنت
و جہنم اور خوش و بدی و عذاب دونوں کا آئینہ ہے۔

حالات کی مختلف قوتوں اور اثرات، یا انسان کی مختلف صلاحیتوں کی وحدت کا راز اسی قوت میں پوشیدہ
ہے۔ یہی قوت ہے جو انسان اور اس کی اپنی ذات کو، اور اس کی زندگی کے دائمی پہلو اور خواب و خیال کو ایک کافی
بنائے رکھتا ہے۔

حالات و حیات و حیات اور ہر سب حیات موجودات، فرد و جماعت اور خود فرد کے مختلف رجحانات و
صلاحات میں توازن و ہم آہنگی بھی اسی قوت کی مدد سے ہے۔ یہی قوت دنیا و دین، اور زمین و آسمان کے

ذہیان، یکجہش گو، رعب اور پائدار رفاقت کی ضمانت ہے۔

اس توازن کی خاطر تو تبسم کا مفاد مجروح ہوتا ہے نہ روح کا۔ ہر ایک کو پوری سرگرمی کا موقع ملتا ہے تاکہ قوت، ان سرگرمیوں کو خیر و فلاح، و ترقی و ترقی کا ذریعہ بناسکے۔ اس قوت کو یہ بھی منشاء نہیں کہ اس ہم آہنگی کی خاطر فرد کو ربا و پابند کر دے یا جماعت کو کسی حد تک نظر انداز کرے۔ یہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر یا ایک انسل کو دوسری سسلوں پر بھی ہے جاتر جج نہیں دیتی۔ بلکہ ہر ایک کے حقوق و فرائض عدل و مساوات کی روشنی میں واضح طور پر تعین ہیں۔

ایک ہی قانون ہے جو فرد و جماعت، طبقات و اقوام اور مختلف نسلوں پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ ایک ہی مقصد ہے جو ہر جگہ اس کے سامنے رہتا ہے، یعنی کہ ہر کسی تصادم اور کشاکش کے فرد اور جماعت کو پوری پوری سرگرمی دیکھانے کا موقع ملے۔ سیرل زندگی کی تعمیر و ترقی کے لیے جدوجہد کرے اور اس کو اپنے حلقہ کی طرف متوجہ رکھے۔ اسلام بلاشبہ دین توحید ہے کیونکہ وہ کائنات کی ساری قوتوں کے درمیان وحدت و یکجہتی کا قائل ہے۔ اس کے یہاں خدا ایک ہے، اللہ کے دین کی شکل میں سارے مذہب کو ایک قرار دیا گیا ہے، اور آغاز حیات سے اسی دین واحد کے پیغام پر ہونے کی حیثیت سے سارے انبیاء بھی ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔

ان هذه ائمتھم امة واحدة و
اناسر بکم فاعبدون (الانبیاء: ۹۲)

سب کا یہ وردگار چوہنذا سب یہی ہی عبادت کر دو۔
اسلام عبادت اور کاروبار، عقیدہ اور عمل، روحانیت اور مادیت، معاشی قدروں اور معنوی قدروں، دنیا اور آخرت اور زمین و آسمان سب کے درمیان وحدت کا قائل ہے۔

اسی غیلم وحدت سے اسلام کے فرائض و قوانین، ہر بات وحدہ و ادرسیاسی اور معاشی، ساری اس کی رہنمائی جوتی ہیں۔ اس کی روشنی میں وہ حقوق فرائض متبیین کرتا اور نفع و نقصان کی قسم میں دیتا ہے۔ ان فرائض اس کے سارے افراد اور تمام تنسبت اسی اصول میں ہیں، کائنات حیات اور انسان کے بارے میں اسلامی غور فکر کی یہ اساس اگرچہ ساری طرح آج سے تو اسلام میں انجائی مدلل کے بنیادی خطوط خود بخود واضح ہو جاتے ہیں۔

انسانی عدل کے اسلامی تصدیق پسلی خصوصیت ہے کہ وہ محمد و جن میں کسی معاشی عدل کا نام نہیں بلکہ ایک پیغمبر اور جامع انسانی عدل ہے۔ زندگی کے تمام مظاہر و درجہ و درجہ کی سرگزشتوں اس کے دُورہ میں داخل ہیں۔ وہ فکر و عمل، ضمیر اور دجہاں سب پر چھایا ہوا ہے۔ اس کا انحصار معاشی قدروں پر نہیں۔ وہ وسیع زمرہ ہوم کے اعتبار سے ساری مادی قدروں تک بھی محدود نہیں۔ وہ مادی معوی، اور روحانی تمام طرح کی اقدار کے یکپشت گوار ہنراج کا نام، مسیحیت، انسان کو صرف اس کے روحانی میدان کے زاویہ نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس کے جسمانی تقاضوں کو اس میں بیدار کی خاطر کھل دیا جاتی ہے۔ اشتراکیت صرف انسان کی مادی ضروریات کو سمیت دیتی ہے وہ انسانیت بلکہ ساری کائنات مادی، اعتبار سے نظر داتی ہے۔ اسلام، ان دونوں کے عکس انسان پر ایک اسی وحدت تصور کرتا ہے جس کے روحانی میدان اور جسمانی تقاضوں میں تفرق نہیں کی جاسکتی۔ اس کی مادی ضروریات اور غیر مادی ضروریات کو الگ الگ کیا جاسکتا ہے۔ کائنات و حیات کا یہ جامع تصور کسی تفرق و تقسیم کا قائل نہیں۔ . . . اسلام اور اشتراکیت و مسیحیت کی راہیں یہ ہیں اگر مختلف ہو جانی ہیں

اسلام کی نشانی زندگی کا دن و رات ہمیشہ اور پیدردی و مواساۃ کا نام ہے۔۔۔ مسلمانوں کے درمیان خصوصاً اور عام، انسانوں میں عموماً انتہا کثرت و بنائی سنگس کا میدان سمجھتی ہے تاکہ ایک طبقہ کے دوسرے طبقہ پر غلبہ کی شکل میں، انتہا کثرت کی غنیمت بنا پوری ہو سکے۔ اسلام، انسانیت کے ازلی خواب کی عملی تعبیر ہے، اور اشتراکیت ایک مخصوص دور کے انسانوں کے جبر و جسد کا دوسرا نام۔

اسلام، انسانی عدل کے قیام میں اپنی دو بنیادی اصولوں کو سامنے رکھتا ہے۔ متوازن باہم مربوط اور مکمل وحدت اور افراد و جماعتوں کے درمیان فحاشی و دست گیری کی سہرت۔ اس عدل کے قیام میں اسلام انسانی عدل کے بنیادی اصول کا حاکم رکھتا ہے اور انسان کی حدود و قیود کو اپنی پوری طرح سامنے رکھتا ہے۔

قرآن کریم انسان کی بات فرماتا ہے۔

وَإِنَّهُ لَحَبِيبُ الْغَنِيِّ اشْكِرْ لِلَّذِينَ نَعَادِبَاتِ ۝

اے سگ و دوستان کی محبت میں بہت اگے بڑھا ہوا ہے۔

مال و دولت کی محبت، اس کی خاطر اور ان چیزوں کی خاطر جن کا حصول ان سے بہت سبب۔ انسان

فطری اور فطری طور پر اس ذریعہ سے یوں قرآن کہتا ہے۔

وَأَحْضَرْتُ أَلَا نَفْسُ الشَّمِّ (انساء: ۱۲۸) نفس تنگ دلی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔
 یہ خصلت انسان میں ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ قرآن میں انسان کی اس خصلت کو ایک حسین اور اچھوتی خصلت کے ذریعہ واضح کیا گیا ہے۔

قُلْ لَوْ أَنَّمْ تَمْلُكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِي
 إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ
 الْإِنْسَانُ قَتُورًا (الانسراء: ۱۰۰)
 اے محمد ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے
 تمہارے قبض میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشہ سے ان کو
 بھی ضرور روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔

یہ نہ بھولیے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ ایک طرف اس کی یہ وسعت ہے بے پایاں اور دوسری طرف انسان کا
 پرخن! اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو تا تربیت یافتہ چھوڑ دیا جاتا تو اس کا بخل کس حد تک پہنچ جاتا ہے۔
 اسلام نظام زندگی کی ترتیب یا قانون سازی اور ہدایت و تلقین میں ایک لمحہ کے لیے بھی اس فطری
 حب ذات اور خود غرضی کو نظر انداز نہیں کرتا جس کی بڑی فطرت انسانی میں اتنی گہری ہیں۔ وہ غلط نصیحت اور
 قانونی پابندیوں کے ذریعہ خود غرضی اور بخل کا علاج کرتا ہے۔ وہ فرد پر اس کی قوت برداشت سے زیادہ بوجھ
 نہیں ڈالتا، ساتھ ہی جماعت کی ضروریات و مصالح کا بھی پورا لحاظ رکھتا ہے، اس کے پیش نظر فرد و جماعت
 دونوں کی زندگی کے وہ بلند مقاصد ہیں جو پرسنل اور مہر زمانہ کے لیے یکساں ہیں۔

جس طرح فرد کی حرص و ہوس کا مفاد جماعت کو پامال کرنا، نامناسب ہی نہیں کھلی بے انصافی اور
 صریح ظلم ہے، اسی طرح یہ بھی ظلم ہے کہ جماعت فرد کی قوت برداشت کا لحاظ نہ کرے اور اس کی طبیعت پر بے جا
 بوجھ ڈالے۔ ایسا کرنا صرف ایک فرد پر ظلم نہیں بلکہ پوری جماعت پر ظلم ہے۔ فرد کے رجحانات کو کچلنے اور
 اس کے میلانات کو دبانے کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ خود جماعت کے لیے،
 اس فرد کی صلاحیتوں اور خدمات سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے مواقع بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ سماجی نظام
 کو فرد کی صلاحیتوں اور قوتوں میں جماعت کا حق حاصل کرنے کے لیے فرد کی آزادی اور اس کے رجحانات کو
 کچھ حد تک پابند کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اسے فرد کے حقوق سے بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ انفرادی
 رجحانات کو اس حد تک پوری آزادی مہیا کیے جائے جس حد تک وہ زندگی کے بلند تر مقاصد سے
 نمکڑے اور مفاد جماعت کو نہ محروم کرتے ہوں۔ زندگی اسلام کے نزدیک تعاون و تواضع کا نام ہے نہ کہ کشمکش اور

جگ و عدل ۴۔ زندگی کا۔ از انفرادی اور جماعی قوتوں کی آزادی اور شونہا میں منظم ہے نہ کہ ان پر پابندیوں اور جکڑ بندیوں میں۔ ہر وہ چیز مباح ہے جو حرام نہیں قرار دی گئی اور وہ چیز جسے باطل نہیں ٹھہرایا گیا حق ہے۔ انسان کو ہر اس عمل اور ہر اس سرگرمی کا چھابہ دے جتنا ہے جس میں وہ اللہ کی مرضی کو اپنا نصب عین بنائے اور زندگی کے بلند ترین مقصد کے حصول کی کوشش کرے۔

سماج میں عدل و انصاف اور توازن و ہم آہنگی پیدا کرنا اسلام کے لیے نسبت زیادہ آسان ہے کیونکہ انسانی زندگی کے نامے میں اس کا غلط نظر بابت بھی ہے اور سچ بھی۔ وہ دنیوی و معاشی قدروں پر گروہ نہیں جاتا بلکہ آگے بڑھ کر ان تمام قدروں کو اپناتا ہے جن سے انسانیت کی فلاح وابستہ ہے۔ اسلام عدل کے اس محدود تصور سے بلند ہے جو اشتراکیت میں ملتا ہے۔ اشتراکیت کے نزدیک عدل معاوضوں میں ایسی مساوات کا نام ہے کہ معاشی تفاوت اور اونچ نیچ کا خاتمہ ہو سکے۔ اگرچہ حقائق کی دنیا میں عممی زحمتوں نے اس اصول پر عمل نہ کرنے دیا اور اشتراکیت اپنے سماج میں اسے نافذ کرنے سے یکسر قاصر رہی۔ اسلام کی نظر میں عدل انسانی مساوات کا نام ہے جس میں تمام اقدار حیات کی متوازن و ہم آہنگ تحصیل عمل میں آتی ہے۔ اس اقدار میں خالص معاشی قدریں بھی شامل ہیں۔

یوں کہ اسلام کے بہتر نظر انداز کردہ تعدد و درجہ بندی ہیں لہذا ان کے مجموعے کے ذریعہ عدل کا قیام اس کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی سے محدود معاشی مساوات کو اپنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مساوات کا یہ محدود تصور انسانی فطرت سے ٹکرتا ہے۔ افراد کی صلاحیتوں میں پیدا شدہ تفاوت پر پایا جانے والا تفاوت بھی اس کے خلاف جاتا ہے۔ یہ اصول اعلیٰ صلاحیتوں کو معمولی اور ادنیٰ صلاحیتوں کے برابر قرار دے کر ان کی ہمت شکنی کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذی معمولی صلاحیتوں کے حامل افراد نہ تو ان صلاحیتوں کو خود اپنی بھلائی کے لیے استعمال کر پاتے ہیں نہ قوم کی بھلائی کے لیے قوم اور پوری انسانیت ان خداداد صلاحیتوں کے فیض سے محروم رہ جاتی ہے۔

فردی صلاحیتوں میں عدم مساوات ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جاسکتا چھپی ہوئی صلاحیتوں کا انکار بھی اگرچہ حقائق و واقعات کی دنیا میں ناممکن ہے لیکن ان سے قطع نظر، دور ہی ظاہری خصوصیت کا مطالعہ تو بیکار ہے۔ بعض فرد صحت، قوت، برداشت، اور جسمانی و ذہنی کمالات سمیٹنے کی استعداد پیدا

طور پر ساتھ رہتے ہیں، جب کہ کچھ لوگ مرض و کمزوری اور دوسری خامیوں کے جراثیم لیے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں فطری طور پر خوبصورتی خوش سیمٹگی اور بات چیت کا ایسا اچھا انداز ہوتا ہے کہ مقبولیت اور کامیابی ہر آن ان کے قدم چومتی ہے، اور ترقی کی راہیں ان کی خاطر خود بخود نکلتی چلی آتی ہیں۔ جب کہ دوسرے جو ان صفات سے محروم ہوتے ہیں ان راہوں کو بہت دشوار گزار پاتے ہیں۔

غیر معمولی اور بلند ذہنی نفسیاتی اور روحانی صلاحیتوں کے وجود سے انکا محض لغویت ہے۔ یہیں ان کی پوری پوری رعایت ملحوظ رکھنی چاہیے۔ انھیں اس بات کا پورا موقع ملنا چاہیے کہ اپنے ثمرات سامنے لاسکیں۔ ان ثمرات میں سے اجتماعی مفاد کی خاطر جن چیزوں کی ضرورت ہو انھیں حاصل کیا جاسکتا ہے مگر ان صلاحیتوں کی راہ روک کر ان کے پھل پھول لانے کے امکانات ختم کر دینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرنا ان صلاحیتوں پر بھی ظلم ہو گا اور سماج اور انسانیت پر بھی۔

سماجی عدل اور انسانی مساوات کے خطوط واضح کر دینے کے بعد اسلام نے سعی و جہد کے ذریعہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے کھلے مواقع فراہم کیے ہیں۔ اس مسابقت میں اقتصادی اقدار کے علاوہ دوسری قدروں کو بھی اہمیت دی گئی ہے اور عمل کی ترازو میں ان کا وزن بھی بوری طرح تسلیم کیا گیا ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ۔
اللہ کے نزدیک تم میں سے بزرگ ترین وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔

(الحجرات، ۱۳)

مذکورہ اللہ الذین آمنوا منکم والذین
وَلَوْ أَعْلَمَ دَرَجَاتٍ (مجادلہ، ۱)
أَمَلٌ وَالْمُؤْمِنُونَ رُتِبَتُهُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
السَّافِيَاتُ الصَّاحِيحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
وَأَيُّهَا وَخَيْرٌ أَمَلًا۔ (کہف، ۶)

نہیں سے جو وہ صاحب ایمان ہیں، جنہیں علم عطا ہوا ہے، اللہ ان کو بلند مراتب سے سرفراز فرمائے گا۔
یہ مال اور دوسرے دنیوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے۔ باقی رہ جانے والی سکھان ہی تیرے رجب نزدیک نتیجہ کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی سہیں و سہل کی جاسکتی ہیں۔

سیات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ خالص معاشی اقدار کے علاوہ دوسری اقدار، بھی وجود رکھتی ہیں۔ اسلام ان کو اہمیت دیتا ہے۔ ان قدروں کو بھی وہ عدل و مساوات کے قیام کا ذریعہ بناتا ہے۔
ان دولت کے اعتبار سے انسانوں میں کافی تفاوت موجود ہے۔ اس تفاوت کے مقبول وجوہ ہیں۔

فطری صلاحیتوں اور انفرادی کوششوں اور محنت میں فرق ہوتا ہے جو اس تفاوت کا ذمہ دار ہے۔ رہا ہے جا
تفاوت جو غلط ذرائع سے پیدا کیا جائے اور عدم مساوات اور بے جا امتیاز کی خاطر مطلوب ہو، تو اسے
اسلام نہ تسلیم کرتا ہے نہ کسی حال میں گوارا کرتا ہے تفصیل آگے اقتصادی پالیسی کے ضمن میں آئے گی۔
ہم اوپر واضح کر چکے ہیں کہ اسلام محمد و وحی میں معاشی مساوات کا قائل نہیں۔ مال و دولت کا کسب
ایسی صلاحیتوں پر مبنی ہے جو سب کو برابر نہیں ملی ہیں۔ عدل کا تقاضا ہے کہ لوگوں میں یک گونہ معاشی تفاوت
موجود ہے اور کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ مال دار ہوں۔ اسلئے انسانی مساوت کو بھل
برقرار رہنا چاہیے۔ اس کی لازمی شرط یہ ہے کہ سب کو یکساں مواقع حاصل ہوں کسی شخص کی راہ میں
سبب، یا سعی و جہد پر پانی پھیر دینے والی کوئی بھی چیز و زائد نہ بنے۔ ہر طرح کی افراد کو مناسب وزن
حاصل ہو۔ اور ضمیر انسانی کو نری مادی اور معاشی قدروں کی اندھی غلامی سے آزاد کر دیا جائے۔
مادی اور معاشی اقدار کو ان کے صحیح مقام پر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے سماج موجود ہیں جن میں
غیر مادی اقدار کا شعور اور ان کی اہمیت کا احساس یا تو نہ پیدا ہے یا بہت ہلکا ہے۔ ان کے نزدیک
مال و دولت ہی بنیادی قدر و قیمت کے حامل ہیں۔ مادی اقدار کو نہ معمولی اہمیت دے کر بہت
اونچا مقام دے دینا بالکل غیر فہمی اور غیر معقول ہے۔

مال و دولت کو قدر علی یا قدر کل قرار دینا اسلام کے نزدیک ناقابل تصور ہے۔ اسے یہ بات
یہ گوارا نہیں کہ زندگی روٹی کے بٹا بکٹے، چند سکوں یا کسی جہانی خواہش میں گھر کر رہ جائے لیکن
اس کے ساتھ ہی وہ فقر و فاقہ و راجہ بندی کا ازالہ بھی ضروری سمجھتا ہے۔ وہ ہر فرد کو بنیادی ضروریات
کی تکمیل و مساوات اس سے زیادہ کی ضمانت دیتا ہے۔ اسلام ایسی ہمیشہ کوشش کی راہیں بھی مسدود
کر دیتا ہے جس میں تہوات و خوارشات کو کھلی ٹھٹھی مل جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ
فرق و تفاوت رکھنے والے طبقات وجود میں آتے ہیں۔ اسلام دولت کے سلسلہ میں مال داروں
پر غریبوں کا یک حق واجب کر دیتا ہے۔ اس حق کی مقدار ان کی ضروریات اور سوسائٹی کے مفادات
و مصالح کو سامنے رکھتے ہوئے اس مقصد کے پیش نظر تعین کی جاتی ہے کہ سماج میں عدل قائم ہو۔
ایک حد تک مساوات برپا ہو، اور ترقی و نشوونما کے لیے سازگار فضا پیدا ہو۔ اس طور پر اسلام

زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے کسی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرتا وہ مادی اور معنوی، اور دینی، اور
 دنیوی، تمام پہلوؤں کی پوری پوری رعایت ملحوظ رکھتا ہے تاکہ یہ سب گھل مل کر ایک کل کی شکل
 اختیار کر لیں۔۔۔ ایک ایسا مرتب اور منضبط اور اتنا موزوں امتزاج رکھنے والا کل جس کے
 باہم دگر پیوستہ عناصر میں سے کسی ایک کو نظر انداز کرنا ممکن ہی نہ رہ جائے اور جس کی وحدت
 عظیم و وسیع کائنات اور حیات و انسان کی وحدت سے ہم آہنگ ہو جائے۔

تیسرا باب

اسلام میں اجتماعی عدل کی بنیادیں

اسلام اس اجتماعی عدل کو جس کے مزج پر گزشتہ ابواب میں کچھ روشنی ڈالی گئی ہے مضبوط و مستحکم بنیاد پر قائم کرتا ہے۔ اسے ایک اجتماعی دعوت یا مہم سی بات بنا کر چھڑ دینے کی بجائے وہ ان مفادِ عامہ کے حصول کے لیے متعین ذرائع و وسائل بھی فراہم کرتا ہے۔ اسلام ایک عمومی دین ہے، کوئی ایسا مذہب نہیں جو محض نصوَرَت کی دنیا میں تعلیم و تلقین تک محدود ہو کر رہ جائے۔

یہ بات اجماعاً سامنے لائی جا چکی ہے کہ اسلام کائنات، حیات اور انسان کی یہ بت ایک بنیادی نظریہ رکھتا ہے۔ اجتماعی عدل کا نصوَرِ اسی بنیادی فکر کا پتہ تو ہے، یہ نظریہ اسلامی عدل کو ایسا وسیع اور جامع انسانی عدل بنا کر پیش کرتا ہے جو مادی امور یا معاشی مسائل تک محدود نہیں۔ اس کے نزدیک زندگی کی حقیقی قدریں ہر ایک وقت مادی بھی ہیں اور معنوی بھی، دونوں میں تفریق صحیح نہیں، انسانیت ایک جامع وحدت ہے جس کے مختلف عنصروں پر باہم مربوط و ہم آہنگ، اور ذمہ دار ہوں ہیں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ یہ باہم نفرت اور دشمنی رکھنے والے مختلف گروہوں کا مجموعہ نہیں کبھی کبھی ایسا گمان ہونے لگتا ہے کہ حقیقت و واقعہ اسلام کے اس بنیادی فکر کے خلاف ہے، لہذا صبح پہلے خود حقیقت و واقعہ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔

اسلام جس چیز کو حقیقت و واقعہ کا درجہ دیتا ہے وہ کسی ایک فرد، قوم یا نسل کی تاریخ نہیں کہونکہ ایسی تاریخ زمان و مکان کی پابند، ایک محدود و ہی صورت و واقعہ کا نام ہے۔ فانی انسانوں کا کوتاہ میں فہم ازل سے ابد تک پھیلی ہوئی انسانی زندگی سے ابھرنے والے عظیم خلائق کو بھول کر انہی تاریخوں کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔

اسلام اس کوتاہ بینی کا قائل نہیں۔ وہ تمام گوشوں پر نگاہ ڈالتا ہے، ہر طرح کے مصالح کی رعایت ملحوظ رکھتا ہے اور ایسے مقاصد کو اپنا ہدف بناتا ہے جن سے ازل تا ابد ساری انسانیت کو یکساں تعلق ہے چنانچہ ایک بات جو چند مخصوص حالات میں حقیقت کے خلاف نظر آتی ہے وہی جب ساری انسانی تاریخ اور پوری انسانی زندگی کے اس وسیع پس منظر میں کھل کر دیکھی جاتی ہے جو افراد و اقوام یا نسلوں کا پابند نہیں تو سارا تعارض رفع ہو جاتا ہے۔

یہی دور رس بنیادی، درکلی فکر جو عدل اجتماعی کے اعلیٰ مقاصد کا ضامن ہے اسلام کے تفصیلی احکام و ضوابط کے سمجھنے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ جن ضوابط کی علیحدہ علیحدہ توجیہ شکل نظر آتی ہے وہ اس اصل کی روشنی میں حکمنوں سے پر نظر آنے لگتے ہیں۔ ان جزوی احکام پر اگر ایک گروہ کے کسی فرد، ایک قوم کے کسی گروہ، ایک نسل کی کسی مخصوص قوم یا مختلف نسلوں میں سے کسی نسل کے مفاد و مصالح کی روشنی میں غور کیا جائے تو ان کا صحیح فہم حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ ان کو سمجھنے کے لیے اس بنیادی فکر کی رہنمائی ضروری ہے۔ انفرادی ملکیت کا نظام وراثت کے قوانین، زکوٰۃ کا ضابطہ، عدالتی نظام اور قوانین تجارت غرض کہ انفرادی یا اجتماعی امور سے متعلق سارے اسلامی قوانین و ضوابط کی حقیقت اسی بنیادی فکر کی روشنی میں سمجھی جاسکتی ہے۔

اس کتاب میں ان تمام موضوعات پر تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ اسلام کے کلی فکر کے دائرے میں رہتے ہوئے صرف ان عمومی بنیادوں سے تعرض کرنا ہے جن پر عدل اجتماعی کا اسلامی نظام مبنی ہے۔ ہمارا مطالعہ ہمیں بتائے گا کہ اسلام نے فرد کے اندر جسم و روح اور زندگی میں مادی اور معنوی قدروں کے درمیان وحدت برقرار رکھی ہے، اور اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ فرد اور جماعت کے مقاصد ایک ہوں، ایک ہی قوم کے مختلف گروہوں کے مفاد و مصالح میں ہم آہنگی رہے اور انسانی برادری کی مختلف قوموں کے درمیان چھوٹے چھوٹے اور محدود مصالح میں اختلاف کے باوجود مقصد کے اعتبار سے اتحاد و یک جہتی برقرار ہے۔

عدل اجتماعی کا، اسلامی نظام تین بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔

● مطلق اور مکمل آزادی ضمیر۔

● کامل انسانی مساوات۔

● شمس اور پائیدار اجتماعی تحفظ۔

آئندہ صفحات میں انہی بنیادوں کے مزاج و مقصد کی وضاحت کی گئی ہے۔

آزادی ضمیر

اجتماعی عدل کا کوئی تصور اس وقت تک پوری طرح شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، نہ اسے اس وقت تک قیام و بقا نصیب ہو سکتا، جب تک کہ اس کی پشت پر اس عدل کی اجتماعی ضرورت کا شدید احساس اور انفرادی اتحاق کا گہرا شعور نہ موجود ہو۔ پھر یقین بھی ضروری ہے کہ اسی طرح ایک اعلیٰ انسانی مقصد تک پہنچنا ممکن ہو سکے گا۔ ساتھ ہی مادی حالات ایسے ہونے چاہئیں کہ فرد اس نظام عدل سے وابستہ رہے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ فرد کو اس ضرورت کا احساس نہ ہو اور وہ اس شعور کو ہمیشہ تازہ رکھنے کا غمناک اہتمام نہ کرے تو محض قانون سازی کے ذریعہ اس طرح کا عدل قائم کرنا مشکل ہے۔ ایسی قانون سازی اگر عمل میں بھی آجائے تو سماج ان قوانین کے برقرار رکھنے اور انہیں پوری طرح نافذ کرنے پر قادر نہ ہو سکے گا۔ ضروری ہے کہ افراد کے داخل میں ایسے عقائد موجود ہوں جو اس اجتماعی عدل کی تائید کریں اور خارجی حالات بھی ایسے ہوں کہ اس کا قیام عملاً ممکن ہو سکے۔ اس نکتہ کو اسلام اول دن سے سمجھتا ہے اور اسے اس نے اپنی قانون سازی اور ہدایت و تلقین دونوں میں ہمیشہ سامنے رکھا ہے۔

میں ثابت کے نزدیک دنیوی زندگی کے لذائذ و مرغوبات سے بے نیازی، اللہ کے کرموں سے پُرآسنی دنیا کی طرف توجہ، اور ترک دنیا انسان کو آزادی عطا کرنے اور فلاح و سعادت سے بہرہ یاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ بات بھی یہ بیان، ایک حد تک، کیونکہ زندگی کے تقاضوں کو ہر حال میں پس پشت ڈال دینا ممکن نہیں ہوتا۔ نہ ہی ضروریات زندگی کو ہمیشہ دبائے رکھنا ممکن ہے، انسان دن ضروریات کا دباؤ محسوس کرنے اور اکثر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور ہے۔ زندگی کے تقاضوں کو دبانا کچلنا ہمیشہ اچھا ہی نہیں ہوتا۔ خالق حیات نے انھیں عبث نہیں بنایا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ انسان اُن کو معطل رکھ کر ہر طرح کے نشو و ارتقاء سے محروم کر دے۔ ضروریات سے بے نیازی اور بلندی کا طلب یہ نہیں کہ خود زندگی کو ناکارہ بنا کر چھوڑ دیا جائے۔

موزوں اور معقول صورت وہ ہوگی جس میں انسان کی قوتوں اور صلاحیتوں کو نشو و نما کا پورا موقع ملے اور ساتھ ہی وہ ضروریات کی توہین آمیز حد تک غلامی سے بھی بچا رہے۔ اسلام کو ایسی ہی شکل مطلوب تھی اور

اس نے جسمانی ضروریات اور روحانی میدانوں کے لیے ایک ایسا ہی نظام تجویز کیا ہے۔ اس نے آزادی ضمیر کی خاطر داخل میں شعور و احساس بھی پیدا کیا اور خارجی حالات کو بھی سازگار بنایا۔ اس کے برعکس اشتراکیت کا نظریہ ہے کہ آزادی ضمیر کی واحد ضامن معاشی آزادی ہے۔ ذرا کوئی قوانین عدل و مساوات کی جو ضمانتیں عموماً دیتے ہیں ان سے بھی وہ معاشی و باؤ کے سبب محروم ہی رہ جاتا ہے۔ یہ بات بھی ایک حد تک سچائی کی حامل ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سماج میں معاشی آزادی کی ضمانت فکر و شعور کی آزادی کے بغیر نہیں دی جاسکتی جس کی جڑیں قلب و ضمیر میں گہری اتر چکی ہوں۔ انسان پر نہ دیریت، صدیوں اور رچھائیاں کا جو دباؤ پڑتا ہے اس کا مقابلہ صرف قانون کے ذریعہ نہیں کیا جاسکتا۔ ایک فرد جو سیدائشی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے، پیش و پشت اور ترقی کی دوڑ میں دوسروں کے ساتھ نہیں چل سکتا کچھ عرصہ تو شیخی بگھار سکتا ہے لیکن باآخر احساس کمتری کا شکار ہو کر پیچھے رہ جائے گا۔ پھر وہ اس مساوات کا طالع بھی نہ رہ جائے گا جس کی ضمانت بالعموم اسے قانوناً حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو فرد غیر معمولی قوت کا راہ غسی سہ جیتوں کا مالک ہوگا وہ ایک دن مساوات مطلق کے ضابطے توڑتا ہوا آگے نکل جائے گا۔ اگر وہ، بیمانہ نہ نہ کا تو اپنے دل میں قانون کے خلاف غیظ و غضب کی پرورش کرے گا۔ آخر کار یہ یا تو سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا یا اس کی صلاحیتیں مردہ اور قوت کا زخوٹ ہو جائے گی، ورنہ اس کے نتائج کا رعبت برعائیں گے۔

اگر مساوات کی پشت پر احساس حریت بھی کارفرما ہو، اور قانون کی تاثیر بھی مسلسل رہے، تو اس کا احساس کمزور، طاقت ور دونوں میں بے مساویاں اجاگر رہتا ہے۔ کمزور میں مسدودیت کا تصور پیدا ہو، علو بن کر نمودار ہوتا ہے، اور طاقت ور میں انحصار، تو وضع بن کر ظاہر ہوتا ہے۔

مساوات کا یہ تصور انسانی ذہن میں جاگزیں ہوتے ہی دوسرے مبنیاتی تصورات سے مل کر ہوتا ہوا نکلتا ہے۔ اللہ پر ایمان، اُمت کی وحدت، اور اس کے، ذرا میں ذمہ داریوں کے اشتراک کا تصور، وراثت برہکر ساری انسانیت کی وحدت، در اس میں کفالت باہمی کا اصول اس مساوات سے گہری طبع مرچا نہ نہ نکلتا ہے۔ سہ کو یہی کیفیت مطلوب ہے، اسی کی خاطر اس نے سید تو داخلی اور خارجی دونوں طرح کے ذرائع استعمال کرتے ہوئے ہر فرد کو بنیادی ضروریات کی تکمیل کی ضمانت دی، پھر اسے کامل آزادی ضمیر بھی سونپ دی۔

سہ کا نقطہ آغاز ضمیر، انسانی کونہ اللہ کی عبادت، بر طاعت و در برداری سے آزاد کرتا ہے اللہ

اَوْ يُعَذِّبَهُمْ ... (آل عمران ۱۲۸) اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں عذاب کرے چاہے سزا دے۔

اسی طرح ایک دوسرے موقع پر کچھ تنبیہ کے سے انداز میں کہتا ہے۔

وَلَوْ اَنَّ ثِبَّتَاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنْ اِيَّيْهِمْ
شَيْئًا قَلِيلًا اِذْ رَاَ ذُنُوكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ
وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، ثُمَّ لَا تَجُوزُ لَكَ عَلَيْنَا خِطَابًا
(اسراء ۷۴، ۷۵)

اور یہی نہ تھا کہ اگر یہ تجھے مضبوط نہ رکھتے تو تو ان کی طرف کچھ نہ
کچھ جھبک جاتا سبک اگر تو ایسا کرتا تو ہم تجھے دنیا میں بھی دھڑے
عذاب کا مارا چکھاتے اور آخرت میں بھی دھڑے عذاب کا
پھر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتا۔

وہ ان کو حکم دیتا ہے کہ اپنا حقیقی موقف علانیہ سامنے رکھ دیں۔

قُلْ اِنَّمَا اَدْعُو سِرِّي وَلَا اُشْرِكُ بِهٖ أَحَدًا
قُلْ اِنِّي كَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا اَوْ اِلَآءًا سَدِيدًا
قُلْ اِنِّي مِّنْ مُّجِبِرِيْنَ مِّنْ اِلٰهٍ اَحَدٍ، وَلٰكِنْ
اٰجِبًا مِّنْ دُوْنِهٖ مُّلتَحِدًا (جن ۲۰ تا ۲۲)

کہو میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور کسی کو بھی اس کا
شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہو نہ نہیں ضرر پہنچا یا میرے ہاتھ میں
بے نہ راہ پر لانا۔ کہو مجھے اللہ سے کوئی نہ بچا سکے گا اور نہ
اس کے سوا مجھے کوئی ہائے پناہ مل سکے گی۔

جیسی ابن مریم کو خدا بنا لینے والوں کا ذکر کرتا ہے تو انہیں نیت پسندی اور کفر شعاری کا مجرم گردانتا ہے۔
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اِلٰهَآ اِلٰهَآ اَحَدٌ اِلَّا اِنَّ اِلٰهَآ اِلٰهَآ اَحَدٌ اِلَّا اِنَّ اِلٰهَآ اِلٰهَآ اَحَدٌ
بَنُوْۤا مَرْجُمٌ قُلْ اَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا
اِنَّ اِسْرَآءِۡلَآءَ اَنْ يُّهْدِيَكَ الْمَسِيْحَ بَنَ مَرْجُمٌ وَّامَّةٌ
وَمَنْ فِيْ لَا مَرْضٍ جَمِيْعًا (اسماء ۱۷)

یعنی کفر کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا
ہے۔ اے محمد ان سے کہو کہ اگر خدا سچ کو اور اس کی ماں اور
تمام زمین والوں کو ہاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ
اس کو اس کے اس ارادے سے باز رکھ سکے؟

حضرت مسیح کی بابتہ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے۔

اِنَّ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ
مَثَلًا لِّبَنِيْ اِسْرَآءِۡلَ (الزخرف - ۵۹)

وہ صرف ایک بندے ہیں جن پر ہم نے انعام فرمایا اور جنہیں
ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثل بنایا۔

قیامت کا ایک منظر سامنے آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے لوگوں کے اس زعم کے سلسلہ میں
جواب طلب فرمائے گا کہ عیسیٰ خدا بن کر آئے تھے، اور پھر ایک نہایت موخر، زوردار اور دل میں گھر کر جانے والے
انداز میں حضرت عیسیٰ کو اس تہمت سے بری فرمائے گا جس سے ان کا دامن بالکل پاک تھا۔

اور فانی ذات، ازل وابد کی بے پایاں قوت سے خالق جوڑے گی تاکہ اس سے طاقت و عزت، و جرات و ہمت حاصل کیے
اس کے رحم و کرم اور لطافت و عنایت کی پاشنی پائے و اس کی روحانیت میں بھی اضافہ ہو۔

اسلام کو اس کی بڑی فکر ہے کہ یہ تعلق منبسط ہو اور فرد کو یہ احساس دل یا جائے کہ وہ رات کی گھڑیوں اور دن کے
اوقات میں، ہر وقت، اس عظیم و بے پایاں قوت سے مدد چاہ سکتا ہے!

اللہ نَطِيفٌ بِعِبَادِهِ (اشوری - ۹)

اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
دُعْوَةَ الْمُدْعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

اور اے نبی، میرے بندے اگر میرے متعلق تم سے پوچھیں تو انھیں
بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے
میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہذا انھیں چاہیے کہ
میرے دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انھیں
سنادو، شاید کہ وہ راست پالیں۔

(البقرہ : ۱۸۶)

وَلَا تَبْسُتُوا مِن رُّوحِ اللَّهِ - إِنَّهُ رَءِيسُ مَن
رَوَّحَ اللَّهُ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (یوسف : ۸۵)

اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر
ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَي أَنفُسِكُمْ
لَا تَقْعُظُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ جَمِيعًا - (الزمر : ۵۱)

کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بند و جنہوں نے اپنے ساتھ ظہر کیا
ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ گناہوں کو اکٹھا
طاقت کر دیتا ہے۔

اسلام نے اپنے مائیں فرض قرار دی ہیں، جن میں بندہ روزانہ چند متعین اوقات میں اپنے رب کے
ہضور کھڑا ہوتا ہے جس میں موقوف اپنے خالق سے حق جوڑتا ہے وہ اوقات اس کے علاوہ میں جب خود اس کی چاہے
کہ بت آئے کہ حضور کھڑا ہوا اس کی طرف توجہ ہو دعا کرے و اس سے لوگائے رہے۔ نماز بادل کا مطلب صرف
مخصوص الفاظ و حرکات کی ادائیگی نہیں بلکہ اس یہ ہے کہ بیک وقت دل و دماغ و جسم سمیت پوری طرح اللہ کی طرف
توجہ ہو۔ اسلام کے اس کئی اور بنیادی فکر سے ہم بہک جاتے ہوئے کہ انسان ساخت و پرداخت میں اور خالق
کائنات اپنی الوہیت میں ایک ہے۔

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ مَنَّا بِكُمْ عَمَدَ تَرْتِيمٍ

تبہا ہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے

غفلت برتتے ہیں۔

مَآهُونَ (الماعون: ۴ و ۵)

خبر زمانی بندوبست کی مدد سے آزاد و تعلق باللہ کے ہم دم بیدار شعور سے محو رہتے ہی جان و مال و رزق و جہت سلسلہ میں ہر رخ کے خطرات اور اندیشوں سے بلند بوجہ رہتا ہے۔ حقیت یہ ہے کہ یہ اندیشے اور خطرات بڑے ہی مہمک ہوتے ہیں یہ انسان کی خودداری کو مجروح کر دیتے ہیں و بسا اوقات تو اتنے ذلت گرا کر نے بہت سے غفوں سے دست بردار ہو جانے و بڑی حد تک اپنے حوالہ و ثبات سے ہاتھ دھو لینے پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ اسلام اس بات کو بڑی سمیت دیتا ہے کہ لوگوں کی عزت و آبرو اور ان کے مذہب و جاہ کے تحفظ کی ضمانت دی جائے۔ ان میں صحیح فہم کی خودداری اور عزت نفس پر دس پائے اور وہ عدل و انصاف کے قیام کے نگراں و محافظ بن کر رہیں۔ رواج تھا کہ اس طرح قانون کے علاوہ ان باتوں کے ذریعہ بھی وہ ایک نئے ذریعہ انصاف کے قیام کی ضمانت دیتے جس میں کوئی انسان اپنی حد سے تجاوز نہ کرے۔ ان اعرض و مقاصد کے پیش نظر اسلام کو اس بات کی خصوصی فکر ہے کہ انساں اپنی جان و بیت و عورت کے بے غل و زرندی میں ہی حقیقت میں تمام کے سلسلہ میں ہر طرح کے خوف و خطر سے آزاد رہے۔ زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے کسی غفوں میں اتنی ذلت نہیں رہو کہ اس کی بددعا سے بے گناہ یا اس سے کم کے بعد کبھی کمی بیشی کیسے، کوئی محبوف زندگی میں سے ایک سے سنس بھی نہیں لے کر سکتا۔ یہی ذرورہ نقصان پہنچانے کی سکت رکھتا ہے۔

وہی دونوں سہ کے اذن کے بعد نہیں دے سکتا کہ

وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ

کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔

حَتَّىٰ يَأْتِيَ جُؤْلًا (آل عمران: ۱۴۵)

کہو ہمیں ہر گز کوئی (برائی یا بھلائی) نہیں پہنچ سکتا جو

فَلَنُصَلِّنَا لَكَ نَارًا كَاتِبَةً

اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے۔ یہی ہمارا سوا ہے۔

(سورہ: ۵۰)

ہر انسان کے لیے بہت سی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكَلِّفُونَ

ہو جاتی ہے وگھڑی بھڑکی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔

سَاعَهُ وَلَا يَسْأَلُونَ عَنْهُ

یہاں بردن اور بردلوں کی گنجائش نہیں، کیونکہ زندگی و موت و نفع و نقصان، سب کچھ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

کہو کہ اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہر صورت میں

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكَلِّفُونَ

وَأَرْزُقْنِي وَهْوَ يَضَعُكُمْ وَلَا تَبْطِغُوا فِيهِ

(الانعام: ۱۳)

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

(الرعد: ۲۶)

وَكَايِنَ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اللَّهُ

رِزْقُهَا وَابْتَاكُمْ - (العنكبوت: ۶۰)

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَلَا تَرَاهُمْ

مِنْ عَمَلِكُ السَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ؟ وَمَنْ

يَرْجُحُ خِي مِنَ الْمَيْتِ، وَيُخْرِجُ أُمِّيَّةً مِّنَ الْحَيِّ؟

سَنَ بَرِّ الرَّكَّامِ؟ فَسَبِّحُوا لِلَّهِ

(یونس: ۳)

بِأَلْفِ النَّاسِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

مِنْ خَاقِ عَبْدِ اللَّهِ بِرِزْقِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

الارض؟ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانِ تَوْفِكُونَ؟

(زمر: ۱۳)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ دِينِ تَحْنُ

رِزْقِكُمْ وَأَيَّاهُمْ - (انعام: ۱۵۱)

رَنَ خِفْتُمْ عَلَيْهِ فَنُفُوتُ بَعْثِكُمْ اللَّهُ مِنْ

بَلَاءِ شَاءَ (الشوب: ۲۸)

دریں لکھ دہی ارض و سما کا خالق ہے اور وہی (سب کی)

روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے۔

اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا

ہے نپاٹتا رزق دیتا ہے۔

کتنے ہی جانور اسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں بھرتے

اللہ ہی شخص بھی رزق دیتا ہے، وہ نہیں بھی۔

اے لوگو! سے و تیرے کون کو کسان اور زمین سے رزق دیتا ہے

بہر صاف، درمیاں کی تو میں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون

سے جان میں سے جان دار کو اور جان دار میں سے بے جان کو

نکالتا ہے۔ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور

کہیں گے اللہ۔

اے لوگو! بچے، اوپر، سدا کی نعمتیں یاد کرو۔ کیا اس خدا

کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو آسمان و زمین سے تم کو

روزی درہم کرتا رہتا ہے۔ بجز اس کے کوئی اور نہیں پھر

تم کہاں بچے جا رہے ہو۔

ہی اولاد کو نفسی کے ذریعے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی

رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔

گر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو

تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔

قرآن بتاتا ہے کہ فقر و فاقہ کا خوف دراصل شیطانی دوسو کا نتیجہ ہے جو اس طور پر ہماری طبیعت کو

ربنا کریم سے خود اعتمادی اور اعتماد علی اللہ کی قیمتی صفات چھین لینا چاہتا ہے۔

شیطان تمہیں معصی سے ڈراتا ہے اور شرماک طرز عمل کی

سُطَّانَ يَعِدُكُمُ الْغُرُورَ وَمَنْ يُغْرِقْ

وَاللّٰهُ يَعْرِضُ حُكْمَهُ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَقَضَاءً
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سفرہ ۲۶۸)

نہایت دینا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی بخشش اور نیکوئی کی
امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔

اس حقیقت کے پیش نظر بہت کم تر جتن نہیں ہو سکتی کہ حصولِ معاش لوگوں کو جھجھانے پر مجبور
کر دے۔ ان کی روزی و حاصل و دست و پاؤں تک ہاتھ میں نہ رہے۔ بنو عرب سے حضرت زید بن حارثہ سے
میں سے کسی کو، نئی قدرت نہیں حاصل کہ کسی آدمی کو روزی دے یا اس میں کچھ کمی ڈال سکے۔
اس بات سے سبب و سبب و سبب کی غلط فہمی نہیں ہونی کہ وہ غصہ بن جائے، غصہ نہ ہوتا، ہوتا
ہے اور محض طلبِ معاش کو پوری قوت و محنت کے ساتھ اس سے آگے نہیں جا کر سکے گا، یہ بات سب
جن کے ہاتھ میں انعام اس کے، رزق کی کمی ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس حاکم و بادشاہ سے اپنی خواہش
اور عزت نفس کو فرو کر رکھنے اور اپنے حاکم و حقوق کا مطالبہ کرنے سے باز رہ کر سکے ورنہ اس بات پر آمادہ
کر سکتے ہیں کہ روزی برائے نہ آئے دینے کی خاطر وہ اپنی واقعی اجرت یا اپنی عانت و سرفرازی و مستحق
ہو جائے۔

قرآن لی ہدایت اور سلام کے، آج کو کسی انداز سے سمجھنا سنا ہے کہ یہی، حقیقی فہم ہے جو قانونِ سیاسی
اور عقیدہ و ہدایت کے سلسلہ میں اسلام کے بنیادی اور عمومی فلسفہ سے ہم آہنگ ہے۔

تمام و منزلت کے چھین جانے و صورتِ نبوی موت و شہیدیت اور فتنہ و فتنہ کے خوف کا سمجھنا، یہ بات
اسی لیے سلام چاہتا ہے کہ فرد کو اس خوف سے بھی بے شمار مافی حائے کہ اس معاملہ میں بھی کوئی بندہ
کسی بندہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

مِنْ النَّارِ مَائِدَةٍ مِّنْ مَّائِدَتِ رَبِّكَ
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِيلُ مَلَكٍ مِّنْ تَشَاءُ وَتَعْرِضُ
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِيلُ مَلَكٍ مِّنْ تَشَاءُ بِسِرِّكَ تُخَوِّ
رَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ذَرِيرًا۔ (آل عمران ۲۶)

کے ہاں حور و عورت کے مائید، تو جسے چاہے ہو
رے و عورت سے چاہے چھینے۔ یہ بات
عزت کے، جس کو چاہے دلیل کر دے۔
نہایت سے، احصا ہو رہا ہے، جس کو ہر چیز پر
کوئی مروجہ، تکی کی فراہمیت ہی کس کے
ہاتھ میں ہے، در کون ہے جو ہر دے دے ہو

تَعْلَمُونَ ۚ مَسِيقُ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ
مِنَ اللَّهِ فَائِزًا تَسْحَرُونَ ؟

(المومنون ۸۸ : ۸۹)

إِنَّ يَنْصُرُكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ
وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ

مِنْ بَعْدِ ؟ (آل عمران : ۱۲۰)

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْإِعْرَاقَ فَلْيَلْبِثِ الْإِعْرَاقَ

جَمِيعًا - (فاطر : ۱۰)

وَلِلَّهِ الْإِعْرَاقُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

(النافقون : ۸)

جس کے مجرم کو پناہ دینے والا کوئی نہیں۔ اگر تم جانتے
ہو (تو اس کا جواب دو) وہ جواب دیں گے کہ اللہ۔

کہو پھر کس جادو کے پیچھے (حق سے دور) چلے جا رہے ہو۔

اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب

آنے والی نہیں اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد

کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔

جسے عزت کی طلب ہو وہ جان لے کہ عزت ساری

کی ساری صرف خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔

عزت اللہ کو سزاوار ہے اور (پھر اس کے ذریعہ)

اس کے رسولوں اور مومنین کے لیے۔

پس اس پہلو سے بھی اندیشہ و خطرہ کا کوئی سوال نہیں باقی رہا، کہ قدرت و طاقت

صرف اللہ واحد کی ذات کو میسر ہے، اور عزت ساری صرف اُسی کے حصہ میں آئی ہے۔

وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر

وَهُوَ أَعْلَاهُمْ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْخَكِيمُ

کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔

لُحْيِيذٌ - (الانعام : ۱۸)

تقدیر سے مرعوبیت یا جان و مال اور مقام و منزلت کے بارے میں اندیشوں اور ان کے

نہج میں پیدا ہونے والی غلامانہ ذہنیت سے تو انسان جلد آزاد ہو جاتا ہے لیکن ان اجتماعی قدروں

ن پر تنہا سے پہنچنا بڑا مشکل ہے جو مال و دولت، جاہ و شہرت، اور حسب و نسب پر مبنی ہوتی

ہیں۔ خواہ وہ انسان کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہوں نہ نقصان۔ چنانچہ جب وجدان ان اعتبار

ن سے کسی سے مرعوب و متاثر ہو جاتا ہے تو اسی تاثر کی حد تک اس کی آزادی بھی چھین جاتی ہے اور جن

عقوبتوں کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان کے سامنے حقیقی مساوات کے شعور سے محروم ہو جاتا ہے یہاں اسلام

آگے بڑھتا ہے اور بلا کسی ذوق و رتھ طے کر کے ان تمام اقدار کو ان کے اس مقام پر رکھتا ہے جو انہیں زندگی میں نصیب حاصل ہونا چاہیے وہ حقیقی قدروں کو ان معنوی و قائم بائت، مطلق اور غیر اخلاقی معیاروں پر مبنی ہے جو وہ ہیں کہیں انسان کے اندر، اس کے ذہن کے کسی گوشے میں سنو رہتے ہیں یا اس کے عمل میں نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں ان مادی اقدار کا ریکہ ہو جاتا ہے، ان کا نفسیاتی اثر کمزور ہو جاتا ہے۔ درپے تیز بھی، سدوم کی دی ہوئی اقتصادی اور قانونی ضمانتوں کے یہلو بہ پہلو کامل آزادی ضمیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ تَقْوَاكُمْ ۔
اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے

زیادہ متقی ہوں۔

(الحجرات ۱۳)

اور ظاہر ہے کہ صحیح معنی میں معزز وہی ہے جو اللہ کے نزدیک بھی معزز قرار پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی عربی کو اگر کسی عجمی پر کوئی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے تو تقویٰ کی بنا پر یہ باری تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ: اِنْ سَرَّيْتُمْ يَسْطُرُ الْوَشْقُ مِنْ قِبَتِكُمْ
وَلَا يَفْقِدُ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ،
وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِآيَاتِنَا تُقْيَمُ
عِنْدَ مَا نُرْثِي، اِلَّا مَنَآءٌ مِّنْ اَمْنٍ وَغَيْرِ صَدِيقًا
وَلَا يَرْثِيكَ شَيْءٌ مِّنْهُمْ، اِلَّا مَنَآءٌ مِّنْ اَمْنٍ وَغَيْرِ صَدِيقًا
لَّهُمْ فِي اَنْعَافَاتِ آصُنَ

کہو: میرا رب جس کے سے چاہتا ہے رو رہی میں فرخی پیدا کرتا ہے، جس کے سے چاہتا ہے تکی۔ لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ تمہارے ہاں وہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والی چیزیں ہیں۔ بہت جو یہاں سے اور اعمال سے ہاتھ دھو کر اپنے لوگوں کے سے ان کے عمل کی مدد سے کئی کئی بار ہوا اور وہ ہاں میں سکون کے ساتھ

استراحت پذیر ہوں گے۔

(الانبیاء: ۳۵-۳۷)

ہاں وہ دولت کے اعتبار سے کوئی زبرد چڑھ کر ہے تو ہوا کرے۔ ان چیزوں کو اتنی قدر قیمت نہیں حاصل کہ اس کو کوئی امتیاز یا بندی عطا کر دیں: اِلَّا مَنَآءٌ مِّنْ اَمْنٍ وَغَيْرِ صَدِيقًا، اس سے کہ معیار کا کام صرف دو بنیادی حقیقی قدریں کرتی ہیں، ایمان جو ایک داخلی قدر ہے اور عمل جو عملی زندگی میں نمایاں اور ظاہر ہے۔

ساتھ ہی ایسا بھی نہیں کہ اسلام مال و ولادت کی، تھی قدر و قیمت میں کوئی کمی کرتا ہو بلکہ اس وقت دنیا کی زندگی کی ریت میں ریت اس سے آگے بڑھا کر کچل دینا ہے لہذا دنیا کی ریت اور بیٹے دنیا کی زندگی کی ریت میں ریت اس سے آگے بڑھا کر کچل دینا ہے

ان قدروں میں سے نہیں شمار کیا جاسکتا جو انسان کی بندی کپڑی کا اصل معیار ہیں۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا (باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی میرے رب کے نزدیک نیچو کے عطا تہر ہیں اور
انہی سے اچھی اسدیں و اسد کی جاسکتی ہیں۔ لکھنا: ۴۹)

قرآن نے مادی اور مادی قدروں کی حقیقت و آدمیوں کی نفسیات کی نکاسی کر کے اس طرح واضح کر دی ہے
کہ اس کے بعد ان قدروں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی کوئی گنجائش ہی نہیں باقی رہ جاتی۔ اس نے ایک
موس کی نفسیات اور اس کے ذہن میں مختلف اقدار کو جو مقام حاصل ہوتا ہے اس کی پوری پوری تصویر کھینچ کر
رکھ دی ہے۔

اے محمد، ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دو۔ دو شخص
تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے کھور کے دو باغ دئے
اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی ماڑی لگائی اور ان کے
درمیان کاشت کی زمین رکھی دونوں باغ خوب پھلے پھوٹے
اور بار بار ہونے میں انھوں نے ذرا سی کسری نہ چھوڑی
ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی، اور اُسے
خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے
سے بات کرتے ہوئے بولے میں تجھ سے زیادہ مال دار
ہوں، درجہ سے زیادہ طاقت ور نہر کا رکھتا ہوں۔
پھر وہ اپنی بہت میں مدخل ہو اور اپنے نفس کے حق میں
ظلم کر کہنے لگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا
ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑ کا کبھی
آئے گی۔ تاہم، اگر مجھے کبھی ایسے رب سے حضور ملایا
مجھے یا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شان دار ملے گا اور گا۔

وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا زَكَّرِيْنَ - جَعَلْنَا
رِجْدًا مِّنْ مَّاءٍ جَنَّتَيْنِ مِّنْ عَنَابٍ، وَحَفَفْنَاهُمَا
شَجَرًا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا سَرَادً، وَكَلْنَا تَحْتَهُنَّ
آبًا، كَاْمًا، وَمَنْ نَّظْلِفْ مِنْهُ شَيْئًا، وَفَجَّرْنَا
خِلَالَ لَّهُمَا نَهْرًا - وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، فَقَالَ لِّصَاحِبِهِ
وَهُوَ مُجَادِرٌ: أَاَنَا الْكَرْمُ مِنْكَ مَا لَا تَأْتِي عَنْ تَهْرًا -
وَدَخَلَ جَنَّتَهُ - وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ -
قَالَ: مَا أَظُنُّ أَنَّ تَنْبِيْداً هَذِهِ أَبَدًا، وَمَا
أُظُنُّ أَسَاعَةً نَّامَةً وَلَئِنْ مَّرَدُّتُ إِلَى رَبِّي
لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا - قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ
وَهُوَ مُخَوِّدٌ: أَكْفَرْتَ يَا لَدُنِّي خَلَقْتُكَ مِنْ
مَّاءٍ، ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيْتُكَ رَجُلًا، وَلَكِنَّا
هِيَ اللَّهُ رَبِّي، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا - وَكَوَلَا
إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

إِنْ تَوَلَّيْنَا أَنَا قَرْنٌ مِّنكُم مَّا كَانُوا لَدُنَّا
فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُّوتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ خَلْقِكَ
وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنْ سَّمَاءٍ مُّصْبِحٍ
صَّعِيدًا رَّاغًا، أَوْ يَنْفِثَ مَاءً هَاعُورًا، فَلَنْ
تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلًّا. وَأُحِيطُ بِشَمْرِهِ، فَاصْبِرْ
بِقَلْبِكَ كَفُّهُ عَلَىٰ مَا أُنْزِلَ فِيهَا — وَهِيَ
خَافِرَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا — وَاسْمُهَا
يَلْبِثُ نِسْرًا، سِرْكٌ يُّرَىٰ أَحَدًا. وَلَمْ يَكُنْ
لَهُ فِئَةٌ بَصَرًا، فَكَيْفَ مِنْ دُونِ اللَّهِ،
وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا.

(الکہف ۱۳۲-۱۳۴)

اس کے ہمسایہ نے شکوہ کرتے ہوئے یہ کہہ کر گھبراہٹ
اس رات اس نے مجھے بھی لے کر پھر نطفے سے پیدا کیا اور مجھے
ایک پورا آدمی بنا کر کیا؟ ہاں تو میرا رب تو وحی اللہ اور اس
اس کے ساتھ کسی کو تہربک نہیں کرے، ورنہ وہ اپنی جنت میں
داخل ہو رہا تھا اور اس وقت یہ یزید بن سہل کیوں نہ نکلا
شا، اللہ، لا قوۃ الا باللہ۔ اگر یہ بھالے دیوانوں میں اپنے
سے کم نہ رہا۔ یہ تہربک نہیں کہ میرا رب مجھے یہی جنت پہنچا
ذرا ہے، وہ تو جنت برآسمان سے کوئی آفت بھیج دے
جس سے وہ صاف سداں میں گر رہ جائے۔ ہاں گایانی
زمین میں اتر جائے اور پھر ہوسے کسی طرح نہ نکال سکے۔

آخر کار ہوا کہ اس کا سارے شرہ مار گیا۔ اور وہ اسٹاکورڈ
کے باغ و شمعوں پر لٹ پڑا دیکھ کر اپنی بھائی ہوئی لاکت مر رہی
منارہ گہا دیکھتے ہوئے کہ کاش میں سے، یہ رکتے سے کسی کو
تہربک نہ بھجوا دیتا۔ — ہوا اللہ تو جھوٹا کہ اس کے
پاس کوئی تھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس
آفت کا مقابلہ —

اس وقت یہ یزید بن سہل اپنے اس ہی کو عزت کا مدار سمجھتا تھا اور اس کا ان مادی اقدار کو حقیر جاننا وہ حق طور پر
سمجھتا تھا تاہم اس کے تحت کرنے والے ساتھی نے اپنی عزت کا مدار سمجھا تھا۔

شہر میں ایک جاذب توجہ مقام یہ بھی ہے کہ کو باغ کو اپنی عزت کا دار بنانے والے ساتھی نے باقاعدہ
تہک مانتہ کا اظہار نہیں کیا تھا یہ بھی تو ان نے اس شرک ہی قرار دیا اور آگے چل کر اس سے بھی اپنے شرک کا
عزت انکر کیا۔ دراصل بات یہ تھی کہ اس نے ایک خدا الص آدمی کو شہر کا بھڑا دیا اور اسے ذہن و شعور میں دھونڈا

تہا اس کو کچھ شہ عاتق ہادی ہو گا۔ نیز کسی نا کچھ رو رہی ہو گا۔ یہ جس حد تک ہے وہ اللہ ہی کی دیکھتا ہے نہ اسے حل سکنا ہے۔

توصف اس ذات واحد کے لیے مخصوص ہے! ہمارے سچا مومن کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا۔

قارون کے قصہ میں بھی قرآن نے ماں و دوست کے سلسلہ میں دو مختلف طرز فکر کے حامل لوگوں کے ذہن کی شکستہ کی ہے۔ ایک تصویر ان لوگوں کی ہے جن کی آنکھوں کو یہ مادی قدیم خیرہ کر دیتی ہیں اور وہ احساس کتری میں مبتلا ہو کر مال داروں کے سامنے خود کو حقیر و ضعیف جاننے لگتے ہیں۔ دوسری تصویر ان مومن ذہنوں کی ہے جن کے اندر قوت و عزت اور وقار کا شعور ہمیشہ بیدار رہتا ہے جو کہیں کمزوری نہیں محسوس کرتے نہ احساس کتری کا شکار بنتے ہیں۔

قارون موسیٰ کی قوم کا ہی ایک فرد تھا مگر وہ ان کے بڑا

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ

آيَاتِنَا مِنَ الْكُتُبِ مَا إِنَّ قَارُونَ لَتَنُوءَ

بِالْعَصْبَةِ أَدْنَىٰ الْقُوَّةِ - وَذَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لَا

تَفْرَحْ - إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ - وَابْتَغِ

فِي مَالِكَ اللَّهِ الذَّاكِرَةَ الْآخِرَةَ وَلَا تَتْلَسْ

نَعِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ - إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ - قَالَ: لَسْتُ أُوْتِيهِ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي

أَوْ لَمْ يَلْعَنُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ

نَقَارُونَ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَكَانَ ثَمَجًا

وَرَأَى تَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَىٰ

قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ - قَالَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

بِحَيَاةِ الدُّنْيَا: يَا لَيْتَ كُنَّا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ

إِنَّهُ لَكُنْ وَحْطٍ عَظِيمٍ - وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

وَلَكُمْ الْوَابُ اللَّهُ جُودٌ مِّنْ دُونِ صَالِحَاتِهِ

يُلْقَاهَا إِلَّا الْفَارُوقَ فَنَحْشَفَنَاهُ وَبَكَرَهُ

راہ پر چل پڑا ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جن کی

کچھیاں اٹھان دقت در آدمیوں کے ایک گروہ پر بھی بار

ہوتا۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتر امت، اللہ کو

اترنے دے نہیں بھالے۔ جو کچھ تجھے اللہ نے دے رکھا ہے

اس کے ذریعہ آخرت کا ٹھکانا بنانے کی کوشش کر اور

دنیا میں سے جو کچھ ترے حصے میں آیا ہے اسے بھول جا۔

اور جس طرح اللہ نے میرے ساتھ، حسان کہا ہے اسی طرح تو بھی

لوگوں کے ساتھ جس سلوک اختیار کر رہی ہیں مساد نہ بچا، تہ

مساوی لوگوں کو نہیں پسند کرتا۔ (قارون نے) کہا کہ یہ (مال)

دوست (نوکے میرے ہنر کے سبب ملا ہے۔ کیا قارون کی

حقیقت کا احساس ہو گا کہ اس سے پہلے اللہ ایسی ہی قوموں کو

ہلاکت کے گھاٹ، مار چکا ہے جو قوت بازو اور تعداد دونوں

میں اس سے بڑھ چڑھ کر تھیں اور (قیامت کے دن جب کتاب

ہو گئی) ایسے مجرموں سے ان کے گناہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں

اب قارون ہر طرح کے ساز و سامان کے ساتھ قوم کے سامنے آیا

الْأَرْضِ مَنْ - فَمَا كَانَ لَكُمْ مِنْ وَتٍ بِطَرَفٍ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْتَضِيرِينَ
وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَنْفُسِ
يَقُولُونَ وَيْ! أَكَانَ اللَّهُ يَبْتَدِئُ الْيَوْمَ
لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ؟ تَوَلَّوْا
مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُمْ يُنْصِرْكُمْ أَوْ يَكْذِبْكُمْ
لَا تُفْلِحُ الْكَافِرُونَ -

(العنقر: ۹۱ - ۸۲)

حیات دنیائے جنگ و جدال کے لئے کاشم کو بھی فاروق حیر نصیب
نہ ہوتا، یہ تو بڑی اچھی قسمت اور ہے سمجھو سمجھو رکھنے دو
نے ہر پندھیوں نے اور عمل صالح کرنے والوں کے
سبب اللہ کی مدد کردہ اخروی جزا ہی بہتر ہے۔ بتہ بہت
صابرین کے ہاتھ سے لگی۔ چنانچہ ہم نے فاروق کو اس کے
نہ سمیت زمین میں دفن کر دیا، اللہ سے بچانے کے لئے کوئی
گروہ تھا جو اس کے کام آسکے وہ کہیں اور سے کسی طرح
کی مدد حاصل کر سکا۔ کل جن لوگوں نے اس کی بوسطن کی غنائی
کی تھی وہ کہنے لگے آہ (اب یہ تلخ نصبت سنائی کہ)
در حقیقت، شہر کے بنے بندوں میں سے جس کو مناسب سمجھا
روں میں سادگی اور راستہ در (جس کے یہ مناسب سمجھتا
ہے) نئی بد کرتا ہے۔ اللہ نے، اگرچہ یہ کہہ کر ہونا تو نہیں بھی
میں میں: حسد اور ہونا۔ ہاں، نصبت بھی ہے کہ لڑکی روں
اختیار کرنے والے صلاح نہیں پاسکتے۔

اسلام اپنے اس فکر پر مختلف نتائج ترتیب دیتا ہے، خدائے تعالیٰ نے نبی محمدیؐ کو اس جواب برائے
تلع کو کسی قدر قیمت حاصل فرماتے سے منع کرتا ہے جو بعض لوگوں کے بے ہودہ اور باطل انتظارات
رَلَمْ تَكُنْ لَكَ بِيَدِكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَرِجَالِ
مِنْهُنَّ زَهْرَةٌ نَبَاهُ اللَّهُ يَنْفَعُهُمْ بَدَدٌ
وَمَزَاقٌ مَرَاتِكُمْ خَيْرٌ وَأَبْقَى -

(طہ: ۱۳۱)

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی آیتیں غیبیوں کو اپنی حالت برف مت کرنے اور ہم کو اس کی امداد
رے کے پاس رزق ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی

ثروت میں مست چھوڑ دینے کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ سراسر غلط استنباط ہے۔ اس آیت کی یہ تفسیر اسلام کی روح سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ دراصل یہ بن پیشہ و در دینداروں کی تفسیر ہے جن کی غرض ہی یہ ہے کہ ملکیت اور استبداد کے دور میں عوام کے شعور و احساس کو مردہ و بے جان کر کے انھیں اجتماعی عدل کے مطالبہ سے باز رکھیں۔ ان کا حرم ان ہندم ان کی اس توڑ مڑ سے بڑی ہے۔ فی الحقیقت یہ اور اس طرح کی دوسری آیات اس لیے آئی ہیں کہ انسانی قدروں کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلائیں اور غریبوں کے ذہن و شعور کو اس کمزوری اور بے پختی سے نکالیں جس میں وہ بال و تناع جیسی خاص مادی قدروں سے مرعوب ہو کر مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔

ہماری اس توجہ کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یقین فرمائی کہ ان قدروں کو کوئی اہمیت نہ دیں اور نہ ہی ان کو معیار بنا کر لوگوں کا مقام متعین کریں۔

اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کر جو اپنے رب کی رضا کے طلب گار ہیں کر صبح و شام سے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی رنجت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے فاصل کر دیا ہے اور جو اپنی عیش و نفس پر متوجہ ہے جس طرح کار نہ لاد و تغریب پختی ہے۔

ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت، دنیا کو دیکھ کر دھوکا نہ کھاؤ، اللہ تو ان چیزوں کے ذریعہ سے ان کو دنیا کی زندگی ہی میں مثالی عذاب کرنے والا ہے، اور یہ جان بھی دیں گے تو اسکا حق ہی کی حالت میں دیں گے۔

(المکث - ۲۸)

لَا تُغْنِيكَ مَوَالِيهِمْ وَلَا تُزِيدهُمْ إِثْمًا يُرِيدُونَ
لِيُعَذِّبَهُم بِهَافِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَنُزْهَوْنَ أَنْفُسَهُمْ
كَانُوا ذُوْنَ

(التوبہ : ۵۵)

اس سلسلہ میں محمد علیؐ و علیہ السلام کا ابن، تم مکتوم نامی نابینا و سرورِ قوم و سید بن مفیرہ کے سانچہ پیش آنے والا واقعہ دل دہک رہا ہے۔ وہ واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بڑی سخت عذاب نازل فرمایا۔

مَنْ دَعَا إِلَى الْفَاحِشِ وَمَا بَدَأَ بِكَ

اندھے کے آنے پر سواری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، تجھے کیا

نَعْلَهُ بَرْكًا يُذَيِّدُ كَوْنَهُ أَتَرْتَدُّ؟ مَا
 مِنْ شَيْءٍ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَأَمَّا مَنْ
 جَاءَهُ نَصْرٌ وَهُوَ يُجْنِي، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى
 كَلَّا! إِنَّمَا تَذَكَّرُ، مَنْ شَاءَ ذَكَّرَهُ

دعویٰ ۱۰ - ۱۲

رو دیکھ کر حاصل کرتا اسے نذر کرنا اور وہ دینی سے
 لیے غفلت رہتا ہوتا جو استغناء کرتا ہے تو اس کے بھی
 پڑتا ہے و خود سے دور کرتا ہے پاس آتا ہے و اس کے
 نسبت (الہی) موجود ہوتی ہے تو اس سے تم ہے تو بھی رہنے
 ہو پھر نہیں (برو بہ عطیہ) یہ تذکرہ ہے پس جو چاہے اس
 یاد دہانی حاصل کرے۔

یہ لہذا سانی جس کا ایک لمحہ جو محمد — صلی اللہ علیہ وسلم — پناہ کی اس فکر میں گذر گیا کہ کسی مرتد اللہ تعالیٰ
 و سید کو اسلام کی طرف مائل کر دے چنانچہ جب ابن ام مومنین کچھ قرآن سمجھنے آپ کے پاس آئے تو آپ وید سے عکس میں
 مصروف تھے اب آپ کو پکارے جارہے ہیں اور آپ میں گمراہی کے سلسلہ میں مصروف رہے، دوران کی اس بات کو
 برا مانا یہاں تک کہ آپ کے چہرہ پر بھی نکل نکلی۔ اس پر فائز اسناد بدعت فرمایا جو جھڑکی کی سرحد میں چھو رہا ہے۔
 یہ کہوں؟ کہ جن قدروں پر سیدم کی عزت و سرمدی کا مدار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ و فتح ہو جائیں اور اگر کسی
 کے سلسلہ میں اس کا ہوا و رہا اور مناسب طریقہ عملاً متحقق ہو سکے۔

انسان تقدس اور بزرگی سے معصومیت اور اس کی پرستش کے پھندے سے جلد نکل جاتا ہے اور ال ماشاء اللہ
 بڑی حد تک موت اور مرے مصائب، توفیق و ذلت و غوری کے خوف سے بھی نجات حاصل کر لیتا ہے۔ ۵۰۰ دوسری
 سماجی قدروں اور تمام حاجی معیاروں کے دباؤ سے بھی آزاد ہو جاتا ہے لیکن نفس کے بے خود اپنی غلامی سے بھٹکا ہوا
 ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرغوبات اور خواہشات کا عہد مہیا رہتا ہے۔ اپنی اغراض و امور کے چکر سے نہیں نکل پاتا۔ خیریت
 آزادی پائے کے بعد انسان دخل کے بندھنوں میں بندھ جاتا ہے اور یہی شکل میں وہ شعور و وجدان کی اس شکل
 آزادی تک نہیں پہنچ سکتا جس تک اس کا غلبہ شان اور بے گناہی عدل جو علی کے قبم کی تہذیب مانا
 چاہتا ہے۔

آزادی ضمیر اور حقیقت و حد کے ہے اس پر سیدہ مگر بدست خطرہ سے سلام غافل نہیں بلکہ اس کی عزت
 بڑی گہری لوح کرتا ہے۔ اور یہ توجہ گواہ ہے کہ صدمہ انسان کے داخل کو سنو رنے کا بڑا اہتمام کرتا ہے اس سے ہم

اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اسد نفس انسانی کے ہر پہلو کی داشت و پرداخت کرتا اور اس کے ہر گوشہ کو اپنی توجہات کا مرکز بنائے رکھتا ہے۔ اس سلسلہ میں مسیحیت نے جو کچھ سمجھا، اور جسے اس نے اپنی آخری منزل قرار دیا وہ سب اسلام کے سامنے بھی ہے۔

۱۔ نبی اکہدوا اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز واقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے دھارے جن کے ماتہ پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ کی ہمد و جہد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔

فَنَظَرْنَا إِلَىٰ مَا دُفِنُوا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا لَهُمْ جَائِعُونَ، وَأَنبَأُكُمْ، وَأَخْبَأُكُمْ، وَرَوَّاجُكُمْ، وَغَشَّابُكُمْ، وَأَمْوَالُكُمْ فَتَرْتَمَوْهَا، وَتَجَارِسُ تَتَحَنَّنُونَ كِسَادَهَا وَمَسَاحِكُن تَرَضُّوْنَهَا، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجَنَّتْ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَمَوْهُ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔
(التوبہ ۲۴۱)

یہاں اسلام نے ایک ہی آیت میں ہر طرح کے لذائذ و مرغوبات گناہیے ہیں، اور نفس انسانی کے تمام کمزور پہلوؤں کی نمائندگی کر دی ہے تاکہ ایک پائے میں ان سب کو اور دوسرے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کی تڑپ کو رکھ کر انسان اچھی طرح موثر نہ کر کے فیصلہ کرے۔ تاکہ اس کے بعد قربانی و ایثار بھی اکھیل کر سچے اور شہوات کے پھندوں سے آزادی بھی ممکن ہو جائے۔ اسد کو وہی "نفس" مطلوب ہے جو ان تمام بھیدوں سے آزاد ہو چکا ہو اور ان تمام بندھنوں کو توڑ چکا ہو۔ وہ دعوت دیتا ہے کہ نفس کو اس سانچہ میں سما جائے تاکہ وہ حقیر ضروریات سے بلند ہو جائے، آپ اپنے قابو میں رہے اور عارضی اور خیر مرغوبات کی بجائے نیکوں کی طرف لپکے جو بلند تر اور وسیع تر ہوں۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ :-

لوگوں کے لیے مرغوبات جنس عورتیں، اولاد، سونے، حادی کے پھر، چمبہ گھوڑے، مویشی و درختی زمینیں۔
بڑی خوش آمدیادی گئی ہیں۔ مگر یہ سب حمد و ذمہ زندگی

زَيْنَ بِلَاسٍ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ، أَلْهِيَةً، وَتُحْبِلُ الْمُسَوِّمَاتِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخِمَارِ

ذَرِكْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَ لِلّٰهِ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمُنَاقِبِ قُلْ : اَوْ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ
ذٰلِكُمْ ۚ الَّذِيْنَ مَنَ اللّٰهُ عِنْدَ رَحْمَتِ جَنَّتْ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ لِّمَنۢ خَالِيَ مِنْ
فِيْهَا ، وَاَرْوَاحٌ مُّطَهَّرَةٌ ، وَاَسْرَافُ
مِّنۢ اَنْسَءٍ ، وَاَلَلَّ تَبْدِيْرُ الْعِبَادِ ۔

(۱۵۰ : ۲۲)

کے دین میں جتنی باتیں جو سہہ ٹھکانا ہے وہ تو اللہ کے
پاس ہے۔ کہو: میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز ہے
جو لوگ تقویٰ کی بیش نصیب کریں ان کے لیے ان کے رب کے
پاس بے شمار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں
حیثیٰ کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ سواں ان درمیں
ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ
اپنے بندوں کے رویے پر پوری نظر رکھتا ہے۔

یہ ماہن نہ بوجھت و جہود میں مبتلا رہنے کی کوشش ہے نہ ہی ترک دنیا و دنیا پر پاکیہ و حد و بندیوں سے بچنے
کی دعوت، جیسا کہ بعض مفسرین نے اپنے ذوق کی مناسبت سے سمجھا ہے، جیسا کہ فی غیث اسلام کو بدنام کرنے
کے لیے اس کے۔ تقویت ہیں۔ یہ تو طبیعت و خواہش کی غلامی ت نجات حاصل کرنے کی دعوت ہے۔
اگر انسان زندگی اور سس کی مشیوں، ورنہ توں کا غلام بننے کی بجائے انہیں قابو میں رکھے رہے تو
اس سے طاعت اندوز ہونے میں کوئی عذر نہ نہیں۔

وَلَا تَسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُخْرَجَ

لِعِبَادَتِهِ وَاَطِيبَ لِرِجْلِ الْوَرَقِ ۔

(اعراف : ۳۲)

وَلَا تَسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُخْرَجَ

(قصص : ۷۷)

بھول جانا ملہ

اسی مسئلہ کی ایک کڑی روزہ کی ذریت بھی ہے تاکہ کچھ عزم نفس طبیعت کے شدید تقاضوں اور مبادی
نہ ورنہوں سے بھی بدست اندیشہ اس کے ارادہ میں مزید قوت اور بندی پیدا ہو، اور اس طرح اپنی ضروریات سے

بے حسی نے آیت کو متعدد جگہ اپنی معنی میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ اور موقوف سوال سے ظاہر ہیں۔ جس مفسر سے یہ ہے
اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ آیت حرمت و سبک چھوڑ دہونے کی نصیحت، درود ہے۔ لیکن اس، خلاف کار
مصنف کی اصل بات پر نہیں پڑتا۔ (ترجمہ)

مانہ ہونے کے بعد اسی نفس کو یہ بولے انسان اپنی ذات سے بھی بلند ہو جائے۔

اس مقصد کے حصول کے لیے اسلام مختلف طریقے اختیار کرتا ہے اور انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ

نقشہ مال و اولاد کی طرف سے چوکنا رہنے کی تلقین بھی ہے۔

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ تمہارے امواں اور تمہاری اولادیں دھمیل تھپکا

لیے سامان آزمائش ہیں۔

مال و اولاد کی محبت اور اس سلسلہ میں اپنی فطری کمزوری کے اتباع میں جو خطرات ہیں ان سے اسلام

انسان کو آگاہ کرتا اور خود کو محفوظ رکھنے کا جذبہ ابھارتا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر مال و اولاد کے

اندس کے انہماک و دل چسپی کی راہ سے گم ہوتا ہے اسی صورت میں وہ کچھ بھی قبول کر لیتا ہے جو کسی دوسرے طریقہ

سے نامتناہی ہے۔ جیسے یہ وقوع پھٹنا ٹیک دیتا ہے جہاں وہ بصورت دیگر کبھی نہ سر جھکاتا اور وہ کچھ کر گزرتا ہے

جو کسی دوسرے سلسلہ میں اُس سے کبھی نہ ملتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے دوزن

بیٹوں میں سے ایک کو گود میں لیے نکلے اور آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا۔

اِنِّكُمْ لَتَبَخِلُوْنَ وَتُبْخِلُوْنَ۔ (اولاد کو غائب کر کے فرمایا) تم ہی بچیل بھی بنائے

(ترجمہ)

ہو ورنہ دل بھی، اور تم ہی جیال میں متلا کر دیتے ہو۔

انسان ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے جو اس کے عروشرت پر کھلے بندوں حملہ آور ہوتی

ہوں۔ لیکن یہی انسان کبھی حاجت مند بھی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک فقرہ کا تعلق ہو۔

بس یہاں آکر وہ ذلیل ہو جاتا ہے اس لیے کہ ذلت و خواری کی طرف لے جانے میں ضرورت سب سے

آگے آگے ہے۔ خالی پیٹ کو اونچی باتیں نہیں سوجھیں۔ انسان کبھی دست سوال دراز کرنے پر بھی مجبور ہوتا

ہے اور یہ چیز اس کی عزت نفس کو خاک میں مل کر رکھ دیتی ہے۔ یہاں اسلام آگے بڑھتا ہے اور معاملہ کو اپنے

ہاتھ میں لیتا ہے۔ وہ اس مسئلہ کو ایسے قوانین بنا کر حل کرتا ہے جو ایک طرف تو ضرورت حاجت مندی پیدا کرنے

والے اسباب کا سد باب کرتے ہیں دوسری طرف اگر یہ خرابی پیدا ہی ہو جائے تو اس کا ازالہ کرتے ہیں۔

جنانچہ قوم کے ذی استطاعت لوگوں اور ریاست پر فرد کا حق بقدر کفایت لازم قرار دیا گیا ہے اور اسے

ایک ایسا فرض قرار دیا گیا ہے جس کے ترک کرنے پر ترک کرنے والے سے دنیا میں تنگ کی جیسے گی اور آخرت میں اس کے لیے شدید عذاب ہوگا! (تفصیل کے لیے اسلام کا اقتصادی نظام میں آتی ہے) پھر سیدہ دست مولاں دراز کرنے سے منع کرتا ہے، چنانچہ مسلمانوں کے ایک ایسے گروہ کی تعریف کرتے ہوئے جو اللہ کی ہر کاموں میں کچھ ایسا استغون ہو گئے ہیں کہ چل پھر کر روزی نہیں کما سکتے، فرماتا ہے کہ یہ لوگوں سے پرٹ کر نہیں مانگتے۔ (لا یسئلون الناس الحوائج) نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک سائل کو ایک درجہ عنایت فرماتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی جتنی سنبھلے درجہ کر جائے کی کنڈیوں کا بکٹھر چن کے اسے اپنی پیٹھ پر اٹھا لائے، در فزونت کرے اور اس طرح اللہ اس کی آبر و سلامت رکھے۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے کہ لوگوں کا جی چاہے تو اسے کچھ دے دیں ورنہ نہ دیں۔ (ان یاخذن احدکم حبلہ فیانی یجن مہ حطب علی طہرہ، فیدعیہا، فیکف الذی لہا، حمدہ، خیر من ان یسأل الناس، اعطوہ، و منعوہ۔ بخاری، مسلم)

آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ادھر وہ لا مانگنے چلے ہاتھ سے بہتر ہے (ایہا لعبا حیدر من یدہا منی بخاری، مسلم) نہ آپ نے سوال کے علاوہ کتاب مال کے دوسرے تمام کتابوں سے بھی بچنے کی تاکید کی ہے، کہونہ سول اسلام کی نظر میں ایک ایسی بڑائی ہے جسے صرف شدید ضرورت جائز بنا سکتی ہے، اسی زکوٰۃ، تو وہ ایک قانونی حق ہے جو ہر حال وصول کیا جائے گا نہ کہ کوئی بخشش اور احسان۔

ذَنِّی، مَوَ اِہِمُّ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِتَسْأَلِ
وَالْحَقُّ وَہُمْ (ذاریات: ۹۰)

ان کے امور میں سوال کرتے دے اور محروم
لوگوں کے لیے ایک متعین حصہ ہے۔

یہ ایک واجب الادا حق ہے جسے حکومت وصول کر کے مسلمانوں کی مادی ضروریات کی تکمیل، ان کی عزت نفس اور خودداری اور ان کے ضمیر و احساس کی پاکیزگی و بلندی کی حفاظت اور ضمانت، غرض کہ ان کے جملہ مصالح و مفاد کے سلسلہ میں صرف کرتی ہے، ان امور کے لیے اگر زکوٰۃ کا مال کفایت نہ کرے تو ذی استطاعت اور صاحب ثروت لوگوں سے اس حد تک منڈیکیں وصول کرے گی کہ جس سے کمزور اور غریب چاندو کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔

غرض یہ کہ اسلام معاملہ کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے ہر گوشہ کی طرف توجہ کی کہ شعور و وجدان کو ایسی مکمل آزادی کی ضمانت دیتا ہے جو نہ تو صرف تصورات اور نظریاتی قدروں پر مبنی ہے نہ ہی اس کا واحد سہارا اقتصاد اور مادی انتظامات ہیں بلکہ وہ سبک و قوتِ بین دونوں بنیادوں پر قائم ہے۔ وہ زندگی کے عملی حقائق اور نفس انسانی کی قوت برداشت دونوں کو سامنے رکھتا اور ان کی رہایت ملحوظ رکھتا ہے، وہ انسان کے پاکیزہ ترین رجحانات کو اکساتا ہے اس کی اعلیٰ ترین صلاحیتوں اور قوتوں کو بیدار کرتا ہے اور بالآخر اسے وجدان و شعور کی مکمل اور بے آمیز آزادی تک پہنچا دیتا ہے کیونکہ بلا مکمل آزادی کے وہ کبھی کمزوری و کمتری کے احساس اور غلامانہ ذہنییت سے نجات نہیں حاصل کر سکتا۔ اجتماعی عدل میں سے اپنا حصہ وصول کر سکتا ہے۔ اور نہ اس کے ملنے کے بعد اس کی مشقتوں کو سہ کر اس کی ذمہ داریوں کو نبھا سکتا ہے۔

اسلام میں اجتماعی عدل کی عمارت جن بنیادوں پر قائم ہے یہ آزادی انہی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے، بلکہ یہی وہ اولین بنیاد ہے جس پر دوسری بنیادیں قائم ہیں۔

انسانی مساوات

حقیقی مساوات کے سارے لوازم ایک ایک کر کے اکٹھا ہو گئے۔ انسان کا ضمیر و وجدان پوری طرح آزاد ہو گیا اور خدائے مہیبت کے ہر شانہ سے پرہیز ہو گیا۔ انسان غربت و ذلت، تکلیف و مصیبت اور موت کے اندیشوں سے بچ گیا۔ یہ سمجھ کر بے نیاز ہو گیا کہ کوئی بات اذنِ خدا و نذی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ سماجی اور اقتصادی قدروں کے دباؤ سے بھی نکل آیا اور دستِ سوال دراز کرنے کی ذلت سے بھی بچ گیا۔ خود اپنی خواہشات و اہوا سے بھی بند ہو کر اس یکتا اور منفرد خالق کی طرف متوجہ ہو جس کی طرف جاتیہ زندہ و آقا سارے انسان رُخ کرتے ہیں۔ ان باتوں کے پہلو پہ پہلو ہر فرد کو بقدر کفایت ضروریات زندگی بھی میسر آئیں گی۔ اب حقیقی مساوات کے سارے درجہ بڑھتا ہو گئے اور مساوات انسان کی رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ انسانی ضمیر اب اس کا محتاج نہیں رہا کہ کوئی اس کے لیے مساوات کے خلی نہ رہے۔ بھی بند کرے۔ کیونکہ ایسا مزاج بن جانے کے بعد اب وہ ان عبارات کو برداشت کرنے سے انکار کر دے گا جو صرف معاشرتی اور معاشی بنیادوں پر قائم ہیں۔ مساوات کے اس تصور کے تحت اب وہ اپنے حقوق کا طالب بن کر اٹھے گا اور جب ان حقوق کو حاصل کرے گا تو ان کے غلط میں کوئی کسر نہ تھا رکھے گا۔ اسے یہ حقوق عزیز ہوں گے۔ وہ ان کے لیے قربانیاں دے گا، مصیبتیں سہے گا، درہرہس جسے کا جسم کر مقابلہ کرے گا جو اس کے ان حقوق پر کیا جائے۔

اس مساوات کا تصور ہر بدل میں گھر کر چکا ہو گا۔ اس کی پشت پر ہر فرد کو بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کی قانونی ضمانت بھی حاصل ہوگی۔ اس لیے اس کے طالب و حامی صرف کمزور اور غریب لوگ نہ ہوں گے بلکہ وہ اصحاب ثروت بھی اس کی پشت بننا ہی کریں گے جن کے دل اسلامی تعلیمات سے سوز ہوں۔ چودہ صدی قبل اسلامی سماج میں عملاً یہی ہوا تھا۔۔۔۔۔ جس کی تفصیل آئندہ مناسب موقع پر سامنے آئے گی۔

ان باتوں کے باوجود اسلام نے آزادیِ ضمیر سے ضمنی طور پر سبب ہونے والے مفہومات پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ اصول مساوات کی نفی اور منصوص جو پر مباحث کر دی تاکہ بات بالکل متعین اور صاف ہو کر سامنے آجائے دنیا میں جب اسلام کی دعوت بلند کی گئی تو انسانیت لفظ مساوات سے نا آشنا تھی۔ کوئی اس بات کا دعویٰ ا

تھا کہ وہ دیوتاؤں کی نسل سے ہے، اور اس دعویٰ کی تائید کرنے والے بھی موجود تھے۔ کوئی اس زعم میں مبتلا تھا کہ اس کی رگوں میں عام لوگوں کی طرح کا معمولی خون نہیں بلکہ صاف، خالص اور شاہانہ خون روا ہے، اور اس زعم پر بھی سترسیم خم کیے جاتے تھے، ایک قوم انسانوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کر کے کسی طبقہ کو خدا کے سر سے تخلیق کیے جانے کے سبب معزز اور کسی دوسرے طبقہ کو خدا کے قدموں سے بنے ہونے کے سبب پست و ذلیل قرار دیتی تھی۔ عورتوں کے بارے میں یہ بحث چھری ہوئی تھی کہ ان کے جسم میں روح بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ آقاؤں کے لیے بالکل جائز تھا کہ غلاموں کو دردناک سزائیں دیں، یا قتل کر ڈالیں، کیونکہ آقاؤں سے الگ ایک دوسری نوع سے تعلق رکھتے تھے۔ ایسے حالات میں اسلام آیا اور اس نے مساوات کا درس دیا، اس نے مبداء و معاد اور موت و زندگی میں، حقوق و فرائض کے باب میں، قانون کے سامنے اور اللہ کے حضور، دنیا اور آخرت میں، غرض ہر جگہ برابری سے تمام انسانوں کو مساوی قرار دیا۔ بتایا کہ عمل صالح کے سوا فضیلت و امتیاز کا کوئی اور معیار نہیں، عزت و شرف اگر ہے تو ان کے لیے جو زیادہ تھی اور پاک باز ہوں۔

یہ انسانیت کی ایک اسی جست تھی جس کی تبلیغ میں کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی اور اب بھی یہ وہ چوٹی ہے جس کی بندیوں کو انسان کبھی نہ چھو سکا کیونکہ انقلاب فرانس اور مابعد کے دور میں انسانی قوانین نے نظریہ طور پر جو اصول حریت مرتب کیے، اسلام ان کو جو وہ سو سال پہلے عملاً قائم کر کے دکھا چکا تھا۔ کسی انسان کے اللہ کا بیٹا ہونے کا خیال بالکل غلط ہے۔ اللہ نے کوئی نسل نہیں چلائی۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَفْوً أَحَدٌ۔
کہو اللہ، ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو بنادیا وہ جو جنم لیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔

وَقَدْ نَزَّلَ الْحَزْنَ الْوَحْشَ وَلَدًا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا أَتَكَادُ سَمُوتُ يَنْقَطِعُ عَنْ مَنِّهِ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَجِبُ أَجْيَالُ هَذَا، إِنَّ دَعْوَا لِرَحْمَنِ وَلَدًا، وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا۔
وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو مٹا بنایا ہے۔ سخت یہود وہ بات ہے جو تم لوگ گھڑاؤ ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو مٹا بنائے۔ زمین و آسمان کے

عَبْدًا ، لَقَدْ احْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا .
وَكَلَّهْمَا نَبِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَرَدًا .

(مریم، ۸۵)

اندراج بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی نیت سے
پیش ہونے والے ہیں۔ سب پر وہ محیط ہے، اور اس نے
ان کا شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فرداً فرداً اس کے
سائے حاضر ہوں گے۔

شاید خون کا دعویٰ بھی باطل ہے۔ شاید نہ خون اور عامی خون کی تقسیم محض ایک افسانہ ہے اور
اسی طرح یہ بات کہ کسی کو سر سے پیدا کیا اور کسی کو پیر سے

کیا ہم نے تم سب کو ایک خفیر پانی سے نہیں بنایا؟ پھر
ہم نے اسے ایک جائے قرار میں ایک متعین مدت تک کھا
پھر ہم نے (مزید) تعین کی، اور ہم بہت صحیح تعین
کرتے والے ہیں۔

أَمْ خُلِقْتُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ
فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ، إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا
فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ۝

(المرسلات: ۲۳-۲۴)

انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اس کی تخلیق کس
سے ہوئی، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا گیا جو
پسیلیوں اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے
اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر غطف (کے ذریعہ
تخلیق کو تکمیل تک پہنچایا) پھر اس نے تم کو جوڑے جوڑے
بنایا (تاکہ سلسلہ آگے چل سکے) اور کوئی مادہ نہ تو
اس کے علم کے بغیر جالہ ہوتی ہے نہ بچہ بنتی ہے۔ کوئی
ذی حیات نہ تو یک خاص عمر پاتا ہے اور نہ اس کی عمر
میں کمی ہوتی ہے۔ مگر یہ کہ ساری باتیں ایک جہز میں ہوج
ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مَخْلُوقًا
دَافِقًا ، يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ .

(مشارق: ۵۱-۵۲)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ نَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ
ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ، وَمَا تَحِثُّ مِنْ أُنْثَى وَلَا
تَضَعُ إِلَّا بِعَارِفٍ ، وَمَا يُمْرُّ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا
يُنْقَضُ مِنْ أُمْرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ ، إِنَّ ذَلِكَ
عِنْدَ اشْتَرِئْتُمْ .

(فاطر: ۱۱)

قرآن اس بات کو بار بار دہرایا ہے کہ پوری جنس انسانی مٹی سے بنی ہے اور یہ اسٹنڈاؤ ہر فرد ایک

حقیر پانی سے وجود میں آیا ہے۔ منشا، یہ ہے کہ سارے انسانوں کے ایک ہی اصل سے ہونے، ایک طرح سے پیدا ہونے اور ایک ہی طرح نشوونما پانے کی حقیقت دلوں میں جاگزیں ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ارشادات کے ذریعہ بات کھول کھول کر سمجھا دی ہے، فرمایا کہ تم سب م کی نسل سے ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ کُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تَرَابٍ۔ (مسلم، ابوداؤد)

جب یہ واضح ہو گیا کہ کوئی فرد بالذات کسی دوسرے فرد سے افضل نہیں تو کسی قوم یا نسل کا اپنے حسبِ نسب کے اعتبار سے دوسری نسلوں اور قوموں پر فضیلت کا دعویٰ بھی باطل ٹھہرا۔ یہ وہی دعویٰ ہے جس کا آج بھی بعض اقوام گلہ بچھاڑ بچھاڑ کر اعلان کر رہی ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ (النساء : ۱)

لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت (پیدا کر کے) دنیا میں بھیجا دیے۔

ایک ہی جان تھی، اور اسی جیسا اس کا ایک جوڑا تھا۔ تمام مرد اور عورتیں انہی دونوں سے پیدا ہو کر پھیلی ہیں۔ سب ایک ہی نسل سے ہیں۔ سارے افراد انسانی نفسی طور پر بھائی بھائی، اور حسب کے اعتبار سے ایک دوسرے کے برابر ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ (الحجرات : ۱۳)

اے انسانو! ہم نے تم کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ تقویٰ شعار ہوں۔

قوموں اور قبیلوں کا یہ اختلاف اس لیے نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلہ میں فخر کریں اور ایک دوسرے پر کھینچا چھالیں۔ اس کی غرض صرف یہ ہے کہ باہمی تعارف میں آسانی ہو اور لوگ ایک دوسرے سے ربط و تعلق پیدا کریں۔ اللہ کے نزدیک یہ ساری قومیں اور قبائل برابر ہیں کسی کو کسی سے برتر قرار دیا جاتا ہے تو صرف تقویٰ کی بنا پر، اور یہ ایک ایسی صفت ہے جسے حسبِ نسب سے کوئی تحقق نہیں۔

یہ مساوات ایک خالص انسانی نظریہ پر قائم ہے جو تمام عصبیتوں پہاں تک کہ مذہبی تعصب بھی بلند ہے
چنانچہ خون کے معاملہ میں اسلام نے مشرکین کو مسلمانوں کے برابر حقوق دیے ہیں۔ اس وقت تک کہ
ان کے اور مسلمانوں کے مابین معاہدہ صلح قائم ہو۔

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحَرَّرَ بِرَبِّهِ مُؤْمِنًا
وَدِيَّةُ مُسْلِمٍ إِلَى أَهْلِهِ — إِلَّا أَنْ يَصَدَّقَ
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُمْ مَوْحُونَ
فَقَتْلُ نَبِيِّ قَبْلِهِ مُؤْمِنًا، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
يَبِينُكُمْ وَيُدْهِمُكُمْ مِتْنًا فِدْيَةُ مُسْلِمٍ إِلَى
أَهْلِهِ وَتَحَرَّرَ بِرَبِّهِ مُؤْمِنًا (النساء: ۹۲)

جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ
ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثاء کو خوں بہا دے
یا یہ کہ وہ خوں بہا معاف کرے۔ لیکن اگر وہ مسلمان غلام
کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ
ایک غلام آزاد کرنا ہے اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا ذبح
جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے ورثوں کو خوں بہا
دیا جائے گا اور وہی غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔

گویا جن مشرکین سے معاہدہ ہوا ان کے مقتول کا کفارہ بعینہ وہی ہوگا جو مسلمان مقتول کا ہے۔ برابر یہاں
یہاں یہ بات نوٹ کر لینے کے قابل ہے کہ اسلام نے قتل خطا کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا رکھا ہے۔ یہ
اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام غلام آزاد کرنے کو ایک انسان کے زندہ کرنے کا ہم معنی قرار دیتا ہے۔ اس طرح
گویا اس جان کا بدلہ میرا آجاتا ہے جسے قتل خطا نے ضائع کر دیا تھا۔ پس اسلام کی نظر میں غلامی موت،
کم از کم موت کے مانند ہے، اور آزاد کرنا زندگی، باز زندگی کے مثل ہے۔

جہاں تک قتل عمد، قطع عضو یا شکل بگاڑنے اور مسخ کرنے کا سوال ہے ”النفس بالنفس“ کہ
اصول جاری ہوگا۔ اس سلسلہ میں امیر و حقیر، یا آقا و غلام کے درمیان کوئی امتیاز نہ کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مَنْ قَتَلَ عَبْدًا قَتَلَنَاهُ، وَمَنْ جَدَّ
عَبْدًا جَدَّ عَنَاهُ، وَمَنْ أَخْصَى عَبْدًا أَخْصَانَا
جو اپنے غلام کو قتل کرے گا اسے ہم قتل کر دیں گے جو اس
کی ناک تراشے گا اس کی ناک تراشی لی جائے گی، اور جو
اسے خستہ کرے گا ہم اسے خستہ کر دیں گے۔

اب اس حدیث سے کتنے نکار ہوگا۔ اسلام قبیلہ نسل اور مذہب و مسلک ہر طرح کے تعصبات سے

یہ ہے، اور اس سلسلہ میں اتنے جند مقام تک پہنچ گیا ہے جہاں پہنچا مغربی تہذیب کو آج تک نہیں نصیب ہو سکا ہے۔ تہذیب کا پروردہ امر بھی ضمیر اس بات کو جائز سمجھتا ہے کہ علی الاعلان ریڈ انڈین نسل کو ٹاڈیے کی منتظر کو لے کرے جو بی افریقہ میں مارشل اسٹس کے لیے جند و ستانیوں کے خلاف دن دھاڑے نسلی امتیاز کے قوانین وضع کرنا بھی درست اور روسی حکومت کے لیے مسلمانوں کا قلع قمع کر دینا مباح ہے۔

امتیاز و برتری جہاں جس شکل میں بھی پایا جاسکتا ہے اسلام اس کا سراغ لگاتا اور اسے ٹاڈیے کے درپے ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیجیے قرآن بار بار اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ وہ بھی تمام دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو بار بار دہراتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ نبی تھے قوم کے چہیتے تھے۔ اور قوم کے دل میں آپ کی عزت و عظمت جاگزیں تھی، اندیشہ تھا کہ یہ محبت تنہا غیر معمولی فضیلت و برتری دے دینے کی شکل اختیار کرے۔ اسی اندیشہ کے تحت آپ قوم کو نصیحت فرماتے ہیں۔

لا تطرونی كما اطرت النصارى میری تعریف میں اس طرح کا غلو نہ کرنا جس کا فلو نصاریٰ
عیسیٰ ابن مریم، فاما انا عبد الله ے حضرت عیسیٰ کی تعریف میں کہا تھا، کیونکہ میں صرف اللہ
میں سولہ۔ (بخاری) کا بندہ اور پیغام بردہوں۔

ایک دفعہ آپ کچھ لوگوں کے پاس گئے وہ تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا۔
من سترہ ان تمیثل لہ ارجاں فبما جیسے اس بات سے نری خوشی ہوتی ہو کہ لوگ اس کے
الیتبتوا مفعلاً من اللہ۔ خرم میں سر و فہ کھڑے ہو جا یا کر برس وہ چہم میں اپنا ٹھکانا
(ابوداؤد۔ ترمذی) بناے۔

اسی طرت چونکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا حد سے زیادہ احترام دینے لگیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں صاف طور پر آگاہ کر دیا کہ وہ اللہ کے آگے ان کی حمایت کرنے نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔

یا معشر قریب، لا اغنی عنکم من اللہ اے اہل قریش! میں خدا کے آگے تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا
شبثا یا بنی عبد مناف، لا اغنی عنکم اے بنی عبد مناف! میں خدا کے آگے تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا۔

هَمِّنْ لِلَّهِ شَيْئًا غَيْبٌ مِّنْ عِندِكَ مُبَشِّرٌ

لا غنى عماكم من الدنيا

مسئول بنیاد حقوق بشر

[illegible]

کی حرص سی اُبھر آئی۔۔۔ آپ بھی افسانہ

ابن مغیرہ کی طرف ہی متوجہ رہتے ہوئے اس واقعہ کے اس سرائے

محض اس لیے کہ مساواتنا ملے، نہ کہ جس قدر حقیقی ہو

اسی طرح بعض صاحبِ رُوح در غلّ حسہ

شادی سیاہ کے اعتقالات و اثرات

(۱) با توجه به اینکه در این مطالعه،

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ

منه

... ..

تصنيف مساواة في

اور نذر داری بھی نہ ہے، بلکہ شکر ہے۔

استغفر الله

اوانی و شنگ برایت میرزا - بکرا -

وَمِنْ أَعْيَانِهَا مِنْ لَقَبَاتِهَا

مفتی محمد رفیع الدین صاحب

آید (الف)

وَمِنْهُمْ أَصْحَابُ الْحَاذِ ذِكِّ وَأَنْبِيَاءُ وَرُسُلٌ

وہیں سے ان کے پاس پہنچے۔

۱۷۰۰ء میں بنی خلیفہ معظمہ میں ۱۷۰۰ء کے پیر کے

بکھیرا۔ سکوٹا۔ یہ ہے کہ رسوا کی ہو تھی

مسند پر اترے گئے تیرے بچے کا منہ نہ سکوں

۱۰۰ - مصدقہ روایتیہ، ایکٹ ۱۰۰

وہ اس کی شہنشاہی اُقم منو مہ سے نہ دے، رقوم و ہبہ

عذاب دیا، جو جہنم کی سے جالمتا ہے۔ کیوں؟

الحمد لله رب العالمين

کے لئے جو نیک و عیب مروج و غیر مروج سے

وَلِلّٰهِ تَعَالٰی کَافِرٌ مُّبِينٌ۔

مجلسه ۱۳۴۳

[Faint handwritten notes]

• *Trichostema* - *Trichostema*

تاریخ امتیاز اہل سنت کے ویرانہ جہان میں

عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب

سید محمد تقی میر

دکتر احمد زورنگی

مختصہ بنو حنیفہ رضی اللہ عنہما

۱- در صورتیکه عذر مریض بجا باشد و او را به بیمارستان نیاورند

میں نے اپنے گھر میں ایک چھتیاں بنوائی تھی۔

۱۱. کہ جس کو چاہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔

ت

است حکم و دین را بر باد نماند که زندگی است

يَا حَسَنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -

کر، میں گئے دور (آخرت میں) ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہتہ میں عمارت کے مطابق بخش گئے۔

(نحل: ۹۷)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا مُضِيعُ عَمَلٍ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرُوا وَأُنْثَى بَعْضُكُمْ

جواب میں ان کے رب نے فرمایا: میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔

مِنْ بَعْضٍ - (آل عمران: ۱۹۵)

اسی طرح حق ملکیت کی اہلیت اور مالی تصرفات کا مجاز ہونے کے اعتبار سے بھی دونوں برابر ہیں۔

وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

مردوں کے لئے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ اور عورتوں کے لئے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔

(النساء: ۷)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ

جو کچھ مردوں کے لئے لکھا ہے اس کے معنی میں لکھا ہے، اور جو کچھ عورتوں کے لئے لکھا ہے اس کے معنی میں لکھا ہے۔

(النساء: ۳۲)

ربا مرد کو میراث میں عورت کا روگیا حصہ دیا جو ماں باپ اور رشتہ داروں کا وہ جو مستحق ہیں جو مرد کو میدان حیات میں اٹھانی پڑتی ہیں۔ وہ کسی عورت سے شادی کرنا پھر اس کی اور اس سے پیدا ہونے والے بچوں کی کفالت کا بار برداشت کرتا ہے، خاندان کے پورے نظام کا بار بھی اسی پر ہوتا ہے۔ یہی ایک وجہ اسے اس بات کا حق دار قرار دینے کے لئے کافی ہے کہ اس کا حصہ دو عورتوں کے حصہ کے برابر ہو، خاص کر اس شکل میں کہ عورت کے بے شادی کرنے اور نہ کرنے یا بیوہ ہو جانے پر شکل میں خوراک اور دیگر ضروریات کی کفالت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ شادی کرنے کی شکل میں تو مرد اس کے نفقہ کا ذمہ دار ہے، اور اگر گھر ٹھیک رہتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے تو ورثہ میں ملا ہوا مال کام آتا ہے لہذا اصل مسئلہ ذمہ داریوں کے فرق کا ہے جو وراثت میں فرق کا باعث بنتا ہے۔

یہی بات کہ مرد کو عورت پر قوام بنایا گیا ہے۔

الْوَحَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ

مرد عورتوں پر قوام ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں

لَفْظُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ -

ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد

مال خرچ کرنے میں ہیں۔

(النساء: ۳۳)

تو اس برتری کی وجہ سے تعداد و مہارت ہے جو قوامیت کے لیے درکار ہے۔ چنانچہ مرد و زانہ ذمہ داریوں سے آزاد ہونے کی وجہ سے سماجی کاموں میں نسبتاً زیادہ حصہ صرف کرتا ہے، ورنہ اس میں اپنی پوری فکری قوت لگاتا ہے جبکہ یہ ذمہ داریاں ایک معتد بہ عرصہ کے لیے عورت کی راہ رو کے رہتی ہیں۔

اس پر مشنزد یہ کہ مادرانہ ذمہ داریاں عورت کے انفعالی اور جذباتی عنصر کو زیادہ ابھارتی ہیں جبکہ مردوں میں غور و فکر و تامل و تدبیر کا پہلو زیادہ قاسب رہتا ہے۔ اب اگر اسے عورت پر قوام بنایا گیا ہے تو اس لیے کہ وہ اس منصب سے عہدہ برائے ہونے کے لیے ضروری صلاحیتوں کا حامل ہے اور ان شرائط کو پورا کرتا ہے جو اس ذمہ داری کے سونپے جانے کے لیے درکار ہیں۔ پھر یہ کہ مرد ہی خرچ برداشت کرنے کا ذمہ دار ہے اور مالی پہلو کا قوامیت سے جو گہرا ربط ہے وہ ظاہر ہے، اس طور پر یہ ایک فرض کے مقابلے میں ملنے والا ایک حق ہوا جو اپنی اصل کے اعتبار سے یہ ان حیات میں دونوں صنفوں کے مابین حقوق و فرائض کی کامل مساوات پر منتج ہوتا ہے۔

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِأَمْوَالِهِنَّ
لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ (البقرہ: ۲۸)

یہ درجہ وہی قوامیت کا درجہ ہے جس کی تشریح ہم اوپر کر چکے ہیں۔

عملی ذمہ داریوں سے صرف نظر کرتے ہوئے نا اہل انسانی اعتبار سے دیکھا جائے تو عورت کو مرد سے کہیں زیادہ اس بات کا حق ہے کہ اس کی نگرانی و خدمت کی جائے، یہ حق مرد کے حق قوامیت کا مقابل ہے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا۔ اے رسول اللہ، میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیری ماں اس نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیری ماں سائل نے پھر دریافت کیا اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ آپ نے جواب دیا: تیری ماں اس نے کہا: پھر کون؟ آپ نے فرمایا: تیرا باپ۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گواہی کے مسئلہ میں بھی ایک صنف کو دوسری پر ترجیح دے دی گئی ہے۔

اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کر لو۔ اور اگر
دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تاکہ ایک سچا
تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے
ہونے چاہئیں جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔

كَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُفْسِدَ كِلَاهُمَا أَلْحُسْرَىٰ - (سفر: ۲۸۲)

حالانکہ اس کا سبب آیت کے اندر خود ہی موجود ہے یعنی جیسا کہ ہم اوپر بیان بھی کر چکے، وظائف مادریت
کی فطرت کے عین تقاضے کے طور پر عورت کے اندر جذباتی اور انفعالی کیفیت اتنی ہی زوردار رہتی ہے جتنی کہ مرد کے
اندر فکر و تامل کی عادت۔ اسی لیے اس کا اتہام کیا گیا کہ اگر ایک عورت پر لیسان طاری ہو جائے یا وہ نفع ال کی تسکاً
مجھ جائے تو دوسری اس کو یاد دلانے کے لیے موجود رہے۔ پس یہاں بھی اصل مسئلہ زندگی کی ایک ٹھوس حقیقت کا
سامنا کرنے اور اس سے عہدہ برآ ہونے کا مسئلہ ہے۔

اسلام کے لیے یہ کارنامے کیا کم ہیں کہ اس نے عورت کو دین کے معاملہ میں برابر کا درجہ دیا، کسب مال اور ملکیت
میں اسے مساوات عطا فرمائی پھر اس نے اس کو اس بات کی ضمانت دی کہ نکاح اس کے اذن اور اس کی مرضی ہی
سے ہو سکے گا، نہ تو اسے مجبور کیا جاسکے گا نہ نظر انداز۔

لَا تَنْكِحُوا النَّسَبَ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا تَنْكِحُوا الْمُبْكِرَاتِ

حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَآذِنَهُنَّ الْمَرْهُمَاتُ

(بخاری و مسلم)

اسی طرح اس نے ہر اور نکاح میں یا طلاق کے بعد پیدا ہونے والے دوسرے حقوق زوجیت کا تحفظ کیا۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا نَكَاحَ بَيْنَهُمَا مَا تَعَوَّذَ مِنْهُنَّ وَمَا كَفَتْ

ان کے ہر بھور فرض کے ادا کر دو۔

یا تو بھلے طریقے سے ان کو رد کر لیا یا بھلے طریقے سے رخصت

کر دو، محض سنانے کی خاطر انہیں نہ روکے رہنا

کہ یہ زیادتی ہوگی۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَنَ تَعَوَّذَ مِنْهُنَّ مَا كَفَتْ

وَلَا تَنْكِحُوا مَنَ تَعَوَّذَ مِنْهُنَّ مَا كَفَتْ

(البقرہ: ۲۳۱)

ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کر دو۔

واضح رہے کہ اسلام نے عورت کو یہ تمام حقوق اور ضمانتیں خالص انسانی جذبہ کے تحت عطا کی ہیں۔ اس نے

عاشور دھن بالمعروف (النساء: ۱۹)

واضح رہے کہ اسلام نے عورت کو یہ تمام حقوق اور ضمانتیں خالص انسانی جذبہ کے تحت عطا کی ہیں۔ اس نے

ایسا کسی طرح کے مادی یا معاشی دباؤ کے تحت نہیں کیا ہے۔ اس نے اس نے اس ذہنیت کے خلاف اعلان جنگ کیا کہ عورت بک معاشی بوجھ ہے جس کے بداموتے ہی اس سے نجات حاصل کر لینا بہتر ہے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا یہ رواج جو عرب کے بعض قبائل کی زندگی میں معروف کا درجہ حاصل کر چکا تھا، اس کے خلاف جہاد میں اسلام نے کسی طرح کی نرمی نہیں برتی، اس نے اس رواج کو بھی اسی انداز میں اپرٹا کے تحت حتم کیا جس کی روشنی میں وہ انسان کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے تو ہر کسی ہستناء کے قتل نفس سے منع کیا۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّكُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَاهٌ يَّاحْيَی
اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو ہاک نہ کرو
(الانعام: ۱۵۱)
مگر حق کے ساتھ۔

پھر خاص طور سے قتل اور دسے روکا، یہ دفعہ یہ کہ صرف لڑکیوں ہی کے قتل کا رواج تھا، لڑکوں کا نہیں۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِیْتُ أَنْ تَقْتُلُوهُمْ
ابھی اور دو کو اس کے اندر سے قتل نہ کرو ہم نہیں
نَذَرْنَا لَكُمْ ذَٰلِكُمْ (سورہ ۳۱: ۱۷)

دیکھیے، اس آیت میں اولاد کو روزی دینے کا ذکر مقدم رکھا گیا ہے اس لیے کہ یہی مسئلہ فاذکشی اور فلسی کے اندیشے پیدا کرنے کا باعث بنتا تھا۔ بس اس لیے کیا بابر باب کا دل اس غمگین سے بھر جائے کہ اللہ ہی بڑا
رساں ہے اور بچوں کے رزق کی ذمہ داری اس نے جائے باپ کے خود اپنے سر لے لی ہے۔ پھر قیامت کا بیان کرتے ہوئے عدل و رحمت کے مذاہات و بوں بھارا گیا ہے۔

وَإِذَا الْمَوْتُ وَدَّتْ مُسْتِیْت - بِأُتَى ذَنْبٌ
جب زندہ دھن کی ہوئی رزق سے بوجھا جائے گا کہ
تَبِیْدٌ۔ (استغفر ۹)

گو یا اس بات کو اس ہولناک اور مہیب دن مخصوص طور پر جواب طلبی کے قابل گردانا گیا ہے۔ پس واضح ہو گیا کہ اسلام عورت کو اس کے مادی و روحانی حقوق عطا کرنے وقت دراصل اس کے انسان ہونے کی صفات کے سامنے بکھسا ہے اور سچی طرح وہ اپنے "وحدت انسان کے نظریہ کا پورا پورا حق ادا کرتا ہے۔

خَصَّكُمْ مِنَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَصَّ مِنْهَا رُوحَنَا
اللہ نے ہمیں، ایک جان سے جدا کیا اور اسی کی جنس سے
اس کا جزو بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے

اسلام کا منشاء و حقیقت عورت کے درجہ کو اس مرتبہ تک بلند کر دینا ہے کہ وہ نفسِ احدہ کا نصیب بن کر رہے۔

اسلام کے حق میں یہ باتیں سامنے لانے کے ساتھ یہ بتانا ضروری ہے کہ مادہ پرست مغرب نے عورت کو جو آزادی دی ہے اس کا چشمہ خاص اور پاک انسانی نفع سے نہیں بھوٹتا اور نہ اس کی پشت پر وہ بے لوث اور مخلصانہ محبت رہے ہیں جو اسلام میں حریت و مساوات عطا کرنے کے باعث بنے۔ یہیں نہ تو تاج کو بھولنا ہے نہ خالقِ دو انعام پر آج جو نظر فریب غول پڑ گئے ہیں ان سے دھوکا کھانا ہے۔ اچھی طرح یاد رہے کہ مغرب نے عورت کو گھر سے اس لیے نکالا کہ وہ محنت و مزدوری کر کے کسبِ معاش کرے کیونکہ وہاں پر مرد نے عورت کی کفالت اور پرورش سے انکار کر دیا تھا اِلا یہ کہ وہ عورت سے اس کی عصمت و عفت کی شکل میں وصول کرے، ایسی صورت حال تھی جس کے باعث بے چاری عورت کسبِ معاش کے لیے محنت کرنے پر مجبور ہوئی۔

یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ جب عورت مجبور ہو کر محنت مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو مادہ پرست مغرب نے اس کی ضرورت مندی کو غنیمت شمار کیا اور جنسِ محنت کی خزاواں کو تخفیفِ اجرت کا پہنا بنا لیا تاکہ مستاجرین کم اجرت والی عورتوں کو مزدور رکھ کر ان مزدوروں سے مستغنی ہو جائیں جو اب سر اٹھانے لگے تھے اور یہ مناسب معاوضہ کا مطالبہ کر رہے تھے۔

اب اگر عورت نے وہاں مساوات کا مطالبہ کیا تو اس کا مطلب اجرتوں میں مساوات کا مطالبہ تھا تاکہ پیٹ بھرنے اور زندگی گزارنے کا بندوبست ہو سکے جب اسے یہ مساوات نہ مل سکی تو اس نے دوٹو دینے کا حق طلب کیا تاکہ اسے حقِ جتانے اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے آواز اٹھانے کا موقع مل سکے۔ پھر اس نے پارلیامنٹ میں نمائندگی کا حق چاہا تاکہ وہ اس مساوات کو بحال ثابت کرنے اور اسے تسلیم کرانے کے لیے مثبت طور پر آواز بلند کر سکے۔

ایسی طرح ہمیں پر گز نہ بھونا چاہیے کہ اسلام کے برعکس فرانس نے آج تک عورتوں کو اپنے احوال میں آزاد نہ صرف کا حق نہیں دیا ہے۔ اس نے عورت کے حقِ تصرف کو دلی کی اجازت سے مشروط رکھا ہے۔ درجہ جابکہ اس نے عورت کو بے حیائی اور فحاشی کا پورا پورا حق دے رکھا ہے، علانیہ اور خفیہ ہر طریقے سے۔ !

بہم یہی آخری حق وہ واحد حق ہے جس سے اسلام نے عورت کو محروم رکھا ہے، اس لیے کہ اس نے مرد کو بھی اس سے محروم رکھا ہے۔ انسان کے شعور و احساس، اس کی عزتِ نفس اور اس کی شرافت کے

نے آج جو وہ سو سال پہلے سے عورت کو وہ حقوق دے رکھے ہیں جو فرانس اسے آج تک نہیں دے سکا، نیز اس نے عورت کو محنت مزدوری اور کسب معاش کا وہ حق بھی دے رکھا ہے جو انہ کب تک اسے نہ دے رہی ہے، لیکن ساتھ ہی سلام نے اس کے لیے خاندان میں نگہداشت اور سرپرستی کا حق بھی بدستور باقی رکھا ہے اس لیے کہ اس کی نظر میں زندگی جن دماں سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کے مقاصد محض کھانے پینے سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور ارث ہیں۔ وہ زندگی پر اس کے مختلف زاویوں سے انظر ثا کرتا ہے۔ اس کے نزدیک مختلف افراد کے لیے جدا جدا کام تو ہیں لیکن سب ایک دوسرے کے سہارے ہی انجام پذیر ہو سکتے ہیں سب ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور مربوط ہیں، اسی نظر سے وہ عورت و مرد کے فرائض کو بھی دیکھتا ہے، اور سب سے پہلے دونوں پر اپنے اصل کام کی انجام دہی لازم قرار دیتا ہے تاکہ زندگی پھولے اور ترقی کر سکے۔ وہ دونوں میں سے ہر ایک کو وہ حقوق عطا کرتا ہے جو اس مشترکہ انسانی مقصد تک پہنچانے کے ضامن ہیں۔

یوری نوع انسانیت کو ایک خاص طرح کا شرف بخشا گیا ہے جس کو پامال کرنا صحیح نہیں۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَخَلَقْنَا لَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْكَثِيرِ
مِمَّنْ خَلَقْنَا لِنُفَضِّلَهُ (الاسراء: ۷۰)

ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں
عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت
سی مخلوقات پر ان کو فوقیت بخشی۔

ہم نے انہیں معزز ٹھہرایا پوری نوع و محنت نوع کے، نہ کہ ذوق و قائل، ماسوا کو ان کی فانی ہمتیوں
میں۔ پس عورت و بزرگی علی الاطلاق سب کے لیے مادی تو ہے، سب کے لیے سب سے پہلے جو کہ آدمی کے لئے ہے
آدم کو معزز ٹھہرایا گیا تھا ہذا ان کے بیٹے سب برابر ہیں۔ یہاں بھی درجہ برتری (خبرت میں) بھی۔

تمام لوگ تو شرف کے مالک ہیں ورنہ ہی طرہ رد نہیں کہ اس عورت کو ہدف تعریف بنایا جائے
یا کوئی اس کا مذاق اڑائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْرُجُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ عَسَى
أَنْ يَكُونَ لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ نِسَاءٌ عَسَى
أَنْ يَكُنَّ حَبْرًا مِنْكُمْ وَلَا تَكُونُوا مِثْلَ
بَعْضِ الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْسَوْنَ آيَاتِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ بَنِيهِمْ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ بَنِيهِمْ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ بَنِيهِمْ

اے اہل ایمان یہ بات مناسب نہیں کہ کچھ لوگ
دوسروں کا مدق بڑھیں جسے ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر
ہوں۔ کسی طرح کسی عورت کو بھی کسی عورت کا مرنہ نہیں
ارٹنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان (مفسدین) کے
دلوں سے بہتر ہوں۔ اپنے آپ کو ہدف تعریف بنانا اور

نہ ہی ان کو بُرے ناموں سے پکارو۔ بیان کرنے کے بعد بُرا کلمہ بہت ہی بری بات ہے۔ بوجوگ (سی حرکنوں سے) تائب نہ ہوں وہ صحیح معنی میں ظالم ہیں۔

یہ گہری اور سین تغیر کہ اپنا آپ کو بدت تعریف نہ نہ دے، ایک عجب نہ کہ کی حل ہے اور وہ یہ کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کو بدت تعریف بنانا دراصل خود اپنے کو بدت تعریف بنانا ہے کیونکہ تمام انسان ایک ہی جان سے ہیں۔

یہ ایک صاحب عزت و ناموس ہے اور اس کا ناموس واجب الاحترام ہے:

۱۔ اہل جان اپنے ذاتی گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں بداحالت سے اور گھروں میں پر سلام بھیجے نہ داخل ہو۔
۲۔ گرم میں صحت حاصل کرنے کی صلاحیت ہو تو (سچی لگے) کہ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتری کا ضامن ہے اگر تم کو گھس کوئی نہ نظر آئے تو بھی اس وقت تک داخل ہو جب تک جانت نہ دی جائے۔ گرم سے وہیں چلے جائے کوہ بٹے نو دایس ہو جاؤ۔ برودش تمہارے لیے رہاؤ مگر نہ ہوگی جو کچھ تم کرتے ہو اشد اس سے بوجہ وقف رہنا ہے ایب دوسرے کی۔ نیوں کا کھوج نہ لگاؤ ورنہ تم اس سے ایب دوسرے کی غیبت کرے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بَيْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا، وَلَسِمَ الْغَيْبُ بِكُم خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ أَتَيْتُمْ وَافِقْتُمْ أَحَدًا فَلَا يَدْخُلُهَا حَتَّى يُوْذَنَ لَكُمْ، وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ رَجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَذَى لَّكُمْ وَاللَّهُ يَمُنُّ عَلَى الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

(انور: ۲۸ و ۳۰)

لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا

(نحر: ۲)

اس فرار دیکھ کی قدر و قیمت اس میں ختم ہے کہ یہ ہر فرد میں بہ احساس بیدار کرنی ہے کہ وہ صاحب عزت و آبرو ہے اور ابک طرح کا ناموس رکھنا ہے جس پر حد کرنا دوسروں کے لیے جائز نہیں نہ کسی فرد کی حرمت دوسرے فرد سے کم تر ہے۔ سب اس معاملہ میں برابر ہیں اور سب کے سب ابک دوسرے کی طرف سے امن میں ہیں۔ اسی طرح سدا زندگی کے ہر لمحہ کو نیتا ہے، جماعی سببوں کو بھی در ضمیر و وجدان کے گوشوں کو بھی ہر جگہ پوری پوری مساوات قائم کرنا ہے۔ ضمیر انسانی کو ہر طرح کی تقابح، خالی خالی مظاہر اور مصنوعی سماجی افراد کے

دباؤ سے آزاد کر کے مساوات کو اصولی طور پر متحقق کر دینے کے بعد اس امر کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی کہ اسلام الفاظ میں اور نہ ہر شے کی شکلوں کی تعیین کے ساتھ بھی مساوات کا اعلان کرے۔ لیکن اس نے یہ بھی کیا، کیونکہ مساوات اسے بہت عزیز ہے۔ وہ اسے نسل و قبیلہ اور خاندان و مقام کی تنگیوں سے آزاد، مکمل انسانی شکل میں قائم دیکھنا چاہتا ہے کہ مغرب کے مادہ پرست نظاموں کی طرح اس مساوات کا دائرہ صرف اقتصادی امور تک محدود نہ ہو جائے بلکہ زیادہ وسیع اور گہرا ہو۔

اجتماعی کفالت باہمی

ایسی زندگی کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتی جس میں ہر فرد بے قید آزادی کے ساتھ ہاتھ دھو کر نفع اندوزی اور لذت بھی کے پیچھے پڑ جائے اور جب اس آزادی کی پشت پر مساوات مطلق کا تصور بھی موجود نہ ہو تو نتائج اور ہلکے بول کے اور فرد و سماج دونوں تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ ہر سماج کی ایک کلی مساحت ہوتی ہے جسے انفرادی آزادیوں کی حد سمجھنا چاہیے۔ خود دیکھی اپنی بھلائی بھی اس میں مضمر ہوتی ہے کہ اپنی آزادی سے فائدہ اٹھانے میں وہ جنسِ عددہ پر آکر ٹک جائے اور ان سے تجاوز نہ کرے۔ ورنہ لذت منشی اور مواد خواہشات اسے جاکٹ کے کھٹ تار دیں گے، یا اس کی آزادی دوسرے افراد کی آزادی سے ٹکرا جائے گی اور ایسے جھگڑے ہونے لگیں گے جو پھر ختم ہونے کا نام نہ دیں گے، ایسی آزادی ایک دباؤ جہاں بن کر رہ جائے گی۔ زندگی کی ترقی اور پسند و کمال کی جانب اس کا اقدام عارضی اور حقیر ذاتی مفادات کی حدود پر آکر ٹک جائے گا۔

اسلام انفرادی آزادی کو اس کی بہترین شکل میں عطا کرتا اور علیٰ ترین معنی میں انسانی مساوات برپا کرتا ہے لیکن ان دونوں کو بے قید و بے نگاہ نہیں چھوڑتا۔ ایک طرف سماج کا مفاد اور اس کا حق ہے دوسری طرف انسانیت کے مصالح اور اس کے تقاضوں کا پاس و لحاظ ہے اور ساتھ ہی دین کے بلند نرم مفاد کی قدر و قیمت بھی سامنے ہے۔ اس لیے اسلام انفرادی آزادی کے بالمقابل انفرادی ذمہ داری کا اصول پیش کرتا ہے اور اس کے پہلو میں اجتماعی ذمہ داری کو جگہ دیتا ہے۔۔۔۔۔ جس کا ہر فرد اور جماعت دونوں پر ہے۔ اسی

ذمہ داری کو ہم اجتماعی تکافل کے نام سے موسوم کریت ہیں۔

اسلام نے اجتماعی تکافل کا اصول پوری تفصیل کے ساتھ سامنے رکھا ہے۔ فرد اور اس کی ذات، فرد اور اس کا قریبی خاندان، فرد اور جماعت، ایک قوم اور دوسری قوموں، ایک نسل، درآگے آنے والی نسلوں سب کے مابین اجتماعی تکافل کا یہ اصول کارفرما ہے۔

ذمہ داریوں کا یہ اشتراک فرد و اس کی اپنی ذات کے درمیان بھی مطلوب ہے، فرد اس بات کا ^{مکلف} ہے کہ نفس کو اس کی بے لگام خواہشات سے باز رکھے، اسے ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کر کے اس کا تزکیہ کرے، اسے کرہ صلاحت و کامرانی اور نجات کی راہ پر پیش قدمی کرے اور اسے ہلاکت کے سُنہ میں نہ جھونک دے۔

جس نے سرشتی کی روش اختیار کی اور حیات دنیا کو ترجیح دی اس کا ٹھکانا جہنم ہے، اور جو اپنے رب کے حضور ماضی (اور جو، اب وہی) سے ڈر رہا اور اپنے نفس کو جو دوس سے باز رکھا اس کا سکن جنت ہے۔

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآمَرَ بِطَغَاةِ الدُّنْيَا فإِنَّ
أَجْرَهُ لَمَّا وَهِيَ الْمَوْتُ - وَمَنْ خَافَ مَقَامَ
رَبِّهِ وَلَهِيَ النَّفْسُ مِنَ الْهَوَىٰ فإِنَّ أَجْرَهُ
لَمَّا وَهِيَ - (النَّازِعَات - ۲۷-۴۱)

نفس ہے نفس کی اور اس بات کی کہ اسے درس دیا گیا اور اس میں غور و نقوی کی سچیں پیدا کی گئی جس نے اس (نفس) کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے گندگیوں سے آلودہ کیا وہ ناکام رہا۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا - فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وَتَقْوَاهَا - قَدْ فَخَّرَ مَرْزُقَاهَا وَقَدْ خَابَ
مَنْ دَسَّاهَا -

اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

(الشمس : ۷-۱۰)
وَلَا تُلْهُوْا بِبَيْنِكُمْ إِنِّي بِمَا تَكُلَّمُونَ شَهِيدٌ (۱۰۵)

ساتھ ہی وہ اس بات کا بھی متکلف ہے کہ نفس کو اس حد تک اس کے منویات سرور بہم پہنچے جہاں تک کہ اس کی فطرت پر برے عزت کرنے کا بہتہ نہ ہوا۔ اس کے حق کے محبوب ہم اور آرام دونوں کے مواقع فراہم کرے نہ یہ کہ کام کا بوجھ ڈال کے اسے کھمارے۔

وَأَمَّا فِي مَا تُنَادِيكَ النَّفْسُ فَالْأَجْرُ لَا

اتنے نغمے جو کہیں کہتے ہیں میں جبروی زندگی کو

تَنَسَّ نَفْسُكَ مِنَ الدُّنْيَا -

(التقص: ۷۷)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ - (الاعراف: ۳۱۰)

منہج نظر سنا اور نہ بھول جا کہ دنیا (کی زندگی) میں میرا حصہ کتنا (حقیر اور عارضی) ہے -

اے آدم کے بیٹو! ہر نماز کے وقت زیر استعمال کھجور کھاؤ پیو، ورنہ اسے آگے نہ بڑھو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا -

حدیث شریف میں آیا ہے کہ تیرے بدن کا بھی تجھ پر کچھ حق ہے " (إِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا)

یہ انفرادی ذمہ داری اپنی جگہ مکمل ہے۔ ہر انسان کا سابقہ اپنے عمل سے ہے، اچھ بڑا نیک و بد جو کچھ بھی وہ کرے گا اس کا اثر اُسی پر پڑنا ہے۔ دنیا بویا آخرت کہیں بھی اس سلسلہ میں کوئی اس کے کام نہ آ سکے گا۔ ہر فرد اپنے اعمال میں گرفتار و مقید ہے -

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِبَةٌ (الذکر: ۳۲)
أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ فِي مِصْرَ مِصْرٍ وَأَبْدَاهُمُ
الَّذِي وَفَى، أَلَا تَذَرُّرٌ وَازِرًا وَزَرَ أَخْرَجَ
وَأَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ لِّلرَّسُولِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَنَّ سَعْيَهُ
سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الَّذِي وَفَى -

(النجم: ۳۶-۴۱)

کہا اسے حزن نہیں ملی کہ موصی اور ابراہیم کے صحفوں میں نہایت کچھ تھا۔ وہ ابراہیم بھولنے (بہدگی کا) پورا پورا حق ادا کر دیا -

ہر کوئی فرد کسی دوسرے کا وجہ نہ ٹھاسکے گا اور یہ کہ انسان کے کام آنے والی چیزیں ہی ہے جس کی وہ کوشتس (اس دنیا میں) کر گزے اور یہ کہ سب کوشتشوں کا قرہ جلد ہی اس کے سامنے لایا جائے گا، ورنہ پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا -

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

(سفر: ۲۸۶)

لَمَنِ انْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ مَّلَّ فَإِنَّمَا يَفِئْتُ نَفْسًا، وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِكَلِيلٍ -

(الزمر: ۴۱)

پنھن نے جو سبکی کٹی ہے، اس کا پھل اسی کے لیے ہے اور جو ہدی سمیٹی ہے، اس کا وبال اسی پر ہے -

اب جو راہ یاب ہونا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ گمراہ ہو کر اپنا ہی بُرا کرتا ہے، آپ ان سب کے ٹھیکہ دار نہیں -

رَمَى بِدَيْبِ اِثْمًا قَرِيبًا يَكْبَهُ عَلَى نَفْسِهِ .
اور جو شخص کوئی برائی کماں توہم کی برکمانی اسی کے

لیے وبال بھگی ۔

(النساء: ۱۱۱)

ان اصولوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نفس کا آپ ہی نگہاں بن جاتا ہے۔ نفس گمراہی کی طرف نہ رہے تو یہی اُس کو راہِ راست پر لاتا ہے اور ساتھ ہی اس کے وحشی حقوقِ بشر ادا کرنا رہتا ہے۔ نفس سے لغزش ہو تو ہنس کا محاسبہ کرنا ہے۔ اور اگر خودِ نفست رہنے تو اس کا خمیازہ بھی خود ہی بھگنا ہے۔

اس طرح فرد کو مکمل آزادیِ ضمیر و کمالِ انسانی مسادات عطا کرنے کے ساتھ ہی سلامِ بر فرد میں ^{تخصیص} تھیں۔
بدا کر دیتا ہے جو ہمہ دم ایک دوسرے پر نظر رکھتی ہیں اور بھلائی برائی میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے یا
بغض بکڑنے کا فرض بھی ادا کرتی ہیں، پس آزادی اور ذمہ داری دونوں برابر ہیں اور ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔
ذرا اس کے نمائندان کے قریب رسد و رس کے مابین بھی کافل کا اصول کار فرما ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ شَرُّ الْبَرِّ هُمْ شَرُّ الْبَرِّ هُمْ شَرُّ الْبَرِّ
کولی یک بادونوں پورے ہو کر ہیں تو نہیں اُن تک
رہو : انہیں حیرت کر جواب دو بلکہ ان سے احرام کے ساتھ
بست کر دو، ورنہ اور رحم کے ساتھ اُن کے سامنے بھلا
رہو اور دعا کیا کر دو کہ بروردگار ان پر رحم دیا جس طرح
انہوں نے جنت و سعادت کے ساتھ مجھے پہنچا یا نہ تھا۔

(الامراء: ۲۳ و ۲۴)

وَدَعَا اِلٰہًا سَانٍ لِّوَالِدَيْهِ، خَمْلَتُهُ
اُمُّهُ وَهَمَّا غَنِيَّوْهُمَا، وَفِصَالُ الَّذِي عَدَا اَمِّنُ
اَن اَسْكُنُنِي وَلِوَالِدَيْنِ يَكْفِي۔

(تہان: ۱۳۱)

(مدا دہ سرا اور ایسے والدین کا شکر گزار ہو۔)

وَالْوَالِدَآءُ رَحَامٌ لِّبَعْضِهِمَا اُولٰٓئِیْ بِبَعْضٍ فِی
کِتَابِ اللّٰهِ (الاحزاب: ۶)

جی دما رکھنے و سوس سے بعض اُسکے فرمان ہیں
بعض سے زیادہ قریب اور مقدم قرار دیے گئے ہیں۔

وَلَوْ يَدَاتُ يُرْضِعْنَ وَرَدَّ هُنَّ حُسْنَ
كَامِلَيْنِ مِنْ أَسَآدَارٍ يَآئِمَّ اسْتِخَاَعَةً
عَلَى اٰمُوْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُنَّ وَكُنُوْنَهُنَّ يَسْمَعُوْنَ
جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدتِ رضاعت
تک دودھ پیے تو ماں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پالیا
اس صورت میں بچے کے باپ کو معذرت طریقے سے
اٹھس کھا، کیا ادباً ہوگا۔ (سفرہ: ۲۳۳)

خاندان میں کفالت باہمی کی اہمیت کے بارے میں بس یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہی اس ادارہ کی شیرازہ بندی
کرنے والا اصول ہے۔ خاندان ملک کی عمارت کی بنیادی اینٹ ہے، اس کی قدر و قیمت کے اعتراف سے
مفر نہیں۔ یہ ادارہ فطرت انسانی میں گہری جڑیں رکھنے والے میلانات و رجحانات، رحمت و مودت کے
پاکیزہ جذبات اور ضرورت و مصلحت کے تقاضوں کی تکمیل پر قائم ہے۔ پھر وہ گہوارہ ہے جس میں اخلاق و
آداب پرورش پاتے ہیں، جو انسانیت کا خالصہ ہیں، اور درحقیقت ہی اس سماج کے آداب ہیں جو جانوروں
کی سی باحیثیت طاقت اور حشمانہ انداز کی سے جہد ہو گا ہو۔

کمبوزم نے چاہا تھا کہ نظامِ خاندان کو بکسر ہم کر دے۔ دس یہ تھی کہ خاندان انفرادی ملکیت اور ترجیح ذات
کے جذبات کی پرورش کرتا اور دولت کی اجتماعی ملکیت نبرائزاد کے رباست کی تحویل میں لے لے جانے کی راہ میں
روڑا رہا ہے۔ لیکن ہر ایسا علوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں کمبوزم کو منہ کی کھانی پڑی اس لیے کہ آج کا رومی سماج
خاندانی نظام پر ہی مبنی ہے اور اس کے ذہن اور اس کی تاریخ میں خاندان کا ادارہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔
مزید برآں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ خاندان صرف ایک اجتماعی ادارہ نہیں بلکہ ایک نفسیاتی اور حیاتیاتی
نظام بھی ہے۔ چنانچہ ایک عورت کو ایک ہی مرد کے لیے خاص کر دینا حیاتیاتی اعتبار سے زیادہ موزوں
اور صحیح اولاد پیدا کرنے کی زیادہ کامیاب شکل ہے۔ یہ بات مشاہد کی روشنی میں ثابت ہو چکی ہے کہ جو عورت
بے بعد دیگرے کئی مردوں کے تحت رہتی ہے وہ ایک منجین، صمد بعد بانجھ ہو جاتی ہے یہ پھر اس کے لیے
صحت مند نہیں رہتے۔ رہا معاملہ کا نفسیاتی پہلو تو محبت و رحمت کے جذبات کسی دوسرے نظام کی پابست
خاندانی نظام میں زیادہ بہتر طور پر نشوونما پاتے ہیں۔ اس طرح شخصیت کی تعمیر بھی اس ادارہ میں دوسرے نظاموں
کی بہت زیادہ بہتر اور مکمل صورت میں ہوتی ہے۔

وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ وَإِلَهُمُ الثَّلَاثُ فَإِنْ
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِإُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةِ يَوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ - أَبَاؤُكُمْ وَ
أَبْنَاؤُكُمْ لَا دَرُّ رُؤُونِ أَيْبِهِمْ أَقْرَبَ لَكُمْ
نَفْعًا فَرِيشَةً مِنْ بَلَدٍ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا -

وَنَكُمْ لِنِصْفِ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ
يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الْثُلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يَوْصِيْنَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَهُنَّ الْثُلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَهُنَّ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
نُؤُسُون بِهَا أَوْ دَيْنٍ -

(النساء: ۱۱-۱۲)

تَسْعَتُونَ نَكَ - قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَوَالَةِ - إِنْ أُمِدَّ وَهَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ،
وَهُنَّ يَرِثُنَّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ - فَإِنْ

مساب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو
ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے۔ اور اگر میت کے بھائی بہن ہوں
تو ماں چھٹے حصے کی حق دار ہوگی۔

بہتے اس وقت نکالے جائیں گے سب کہ وصیت جو بہن
کی ہو پوری کر دی جائے اور فرض جو اس پر ہوا دیا کر دیا جائے
نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد میں سے کون
لے گا نفع تم سے قریب ہے۔ یہ جیسے اللہ نے مقرر کر دیا اور
اللہ یقیناً سب حقیقتوں واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا
اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا
حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد کے
صورت میں ترکہ کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے جب کہ وصیت
جو انھوں نے کی ہو پوری کر دی جائے۔ اور فرض جو انھوں نے
چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے اور وہ تمہارے ترکہ میں سے چھوڑا
لی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو ورنہ صاحب اولاد ہونے
کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا، بعد اس کے کہ جو
وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو فرض تم نے
چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔

لوگ تم سے کلام کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کہ اللہ
تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور
اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکہ میں سے نصف پاگی
اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بعد فی اس کا وارث ہوگا۔ اگر

كَأَنَّمَا اُنْتَدَيْنَ عَلَيْهِمَا الشَّهَادَةَ فَاَنْتَدَا
وَاِنْ كَانَا اِخْوَةً سِجَارَةً فَبِئْسَ فِئْدَلًا
مِثْلَ حَقِّ اَرْسَالَيْنِ - يُبَيِّنُ اِنَّهُ لَكُلُّ
اَنْ نَضِلُّوْا - وَ لَنْدُ بَكْلٍ سُبْحِي عَلِيمٌ -

(الف ۱۰۶)

اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔

اگر کی آیات میں ہیں و مثبت کا ذکر یہ ہے اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کے

ذریعہ فراہمی ہے۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ اِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ اَمْرٌ
اَنْ تَزُوْا مِنْكُمْ - اَوْ صَدِّقُوا لِبِزَارٍ
وَالْاَقْرَبُ بَرٌّ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّا عَنِ الْمَرْحَلَةِ

۱۱۰۰

و مثبت کر کے یہ حق ہے سبھی کو گواہ ہے۔

یہ مثبت نہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تہائی سے آگے نہیں بڑھ سکتی ورنہ ہی ذرا ہانے
والوں میں سے کسی سے بھی کسی کو بھی یہ حق ہے سوچہ حدیث میں آتا ہے کہ ”کسی وارث کے حق میں وصیت (یعنی)
نہیں (لا وصیۃ ہادۃ) دراصل وصیت کی گنجائش ایسے حالات سے عہدہ برہم ہونے کے لیے رکھی
کئی سببوں میں کہ نہ بدن کا کوئی ایسا دور نہ سے محروم رہ جائے جس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور یہ عقلاً
قائم رکھنا مدانی تعلقات کا نفاذ ہو۔ ایک صحت پر بھی ہے کہ ترکہ میں سے دوسرے کا رہائے خیر پر کچھ
صرف کرنے کا موقع بھی حاصل رہے۔

سوداگان ابوہریرہ نام ایک حدیث کے مختلف تراویح بعد ہجرت آئے والی مختلف اشیاء کے درمیان
مداخل کا ایک اجماع ہے۔ عہدہ میں یہ صراطِ دولت کو مسلسل قائم کرتا رہنا ہے اور اس کو ایک جگہ اٹا کر دینا نہیں
جمع ہونے کے بعد یہ اصحابِ سماج کے لیے ایک حیرت منجانب سے آگے چل کر، اتقادی پابندی میں ہم اس موضوع پر
تفصیل سے نقل کریں گے (یہاں ہم صرف اتنا کہیں پر آگیا کریں گے کہ سوداگان کا نام وراثت خندان کی فضا میں
لے کر آج اس وقت کے ملک کے بہت سے لوگوں کی ہے اور اسے سن فرما رہا ہے۔

عصب و سادھ اور فوق و ذلّت کے باہمی توازن کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہر باپ یہی سمجھ کر محنت کرتا ہے کہ اس کی محنت کا پھل اس کی مختصر سی زندگی تک محدود نہ رہے گا اس کے بعد بھی باقی رہ کر اس کے بیٹوں، پوتوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا جن کو بجا طور پر اسی کی زندگی کے آگے کی طرف پھیلانے سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اسی طرح وہ اپنی پوری کوشش صرف کر کے زیادہ سے زیادہ پیدا کرتا ہے کہ اس میں اس کا بھی بھلا ہے اور پوری انسانیت نیز اس کے ملک کا بھی۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسی طرح اُس کی صرف کی ہوئی محنت اور اس کوٹنے والے بدلے میں بیک گرو نہ برابر ہی سبب ہوتی ہے کیونکہ اُس کے بچے حقیقت اُسی کا ایک جز ہیں اور ان کی بقا میں اسے خود اپنی زندگی کی بقا اور اس کا تسلسل نظر آتا ہے۔

یہ عین تقاضائے انصاف ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی مسامی سے مستفید ہو، کیونکہ اگر مالی وراثت کا رشتہ کاٹ دیا جائے تو بھی والدین اور والد کا تعلق ختم نہیں ہو جاتا۔ ماں باپ اولاد کی ذہنی اور جسمانی ساخت میں وراثت کے ذریعہ بہت سے صفات و استعدادات منتقل کرتے ہیں جو زندگی بھر ان سے جدا نہیں ہو ہیں اور ان کے آئندہ حالات کو بڑی حد تک متعین کر دیتی ہیں۔ یہ عام بات اچھے بھی ہوتے ہیں اور خراب بھی۔ یہ بات اولاد کے اس سے باہر ہے کہ موروثہ ساعات میں کسی کو قبول کرنے سے انکار کر دے یا ان میں کچھ رد و بدل کر سکے۔ ریاست یا سماج کتنا ہی اٹھری چوٹی کا زور کا دے لیکن جس بچے کو بس کے ماں باپ نے ایک بہ صورت چہرہ کا ورثہ بنا دیا ہے، اسے ایک حسن ذہین چہرہ نہیں عطا کر سکتے۔ نہ ہی اُس کو مزاج کا اعتدال اور عصاب کی کھٹ سلاستی بخشن سکتے ہیں جب کہ اسے ورثہ میں غیر مستقل مراتب اور رے ہٹم ہی ملے ہو۔ اسی طرح اگر ماں باپ نے اُس کو لڑنے اور جلد بوزے اور ناکارہ ہو جانے کا مواد مل کب ہو تو بہ اس کو لمبی عمر اور فراوان صحت کبھی نہیں دے سکتے۔ جب اس کو یہ سب کچھ بلا کسی ارادہ و اختیار کے مجبوراً قبول ہی کرنا پڑتا تھا تو اجتماعی عدل کا عین تقاضا تھا کہ اسے اپنے ماں باپ کی محنتوں کے مادی ثمرات بھی ملے تاکہ نفع نقصان کسی حد تک برابر ہو جائے۔

قرآن نے اول و اولاد کے درمیان کمال کو موسیٰ اور اس مندرجہ کے قصہ میں ایک مسئلے کے ذریعہ واضح کیا ہے جس کو بقول تعالیٰ ہم نے اپنی جناب خاص سے رحمت میں فرمائی تھی اور ایک مخصوص علم سکھایا تھا، (اِنَّكَ لَمِّنْ رَّحْمَةٍ مِّنْ عِزِّ نَاذِرِنَا مِنْكَ لَدُنَّا عِزًّا)

فَاٰتْلُقْ اَحْقٰی اِذَا اَنْتَبٰی هَلْ وَبِقَبْرِ سَاطِعًا
اَهْمَهَا فَاَنُوَا اَنْ يُصَيِّرُوْهَا فَوْحَدًا فِهْ اَجْدَا
بِرَبِّ اَنْ يَنْقُضَ فَاَقَامَهُ -

(کہف - ۷۶)

پھر وہ آگے چلے، یہاں تک ایک بستی میں پہنچے اور
وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انھوں نے ان دونوں
کی ضیافت سے انکار کر دیا، وہاں انھوں نے ایک پورا
دبھی جو گرا چاہتی تھی۔ اس شخص نے اس دیوار کو بھد قاع کر دیا۔

اس پر حضرت موسیٰ کو یہ اعتراض ہوا کہ جب تک بستی والے ان کو کھانا کھانے سے انکاری رہیں یہ ان سے
اس کی اجرت طلب کر سکتے تھے (نوشیئت) (تخذت حبیہ حوا) اس پر انھوں نے اس دیوار کی مرمت
کرنے کی اصل وجہ کا انکشاف ان الفاظ میں کیا -

مَا اِتٰی اَرْفٰکَانَ یُخَدِّمَنِ سُلَیْمٰنَ
فِی مَدِیْنَةٍ وَکَانَ یُخَدِّمُ کُنُزَ لَہُمَا وَکَانَ
اَبُوہُمَا صَالِحًا فَاَسْرَدَ رُتٰکَ اَنْ یَّبْلُغَا اَشَدَّ
ہُمَا وَبَسَّطَ رُحْمَا سَرَّحَدٌ مِّنْ سَرَّتْکَ وَ
مَا فَعَلْتُ خَنٌّ مُّہِیْمٌ -

اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو تھم دیواروں کی
سے جو س تہرہ رہتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان بچوں
کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک
آدمی تھا۔ اس لیے تمہارے رہنے چاہا کہ یہ دونوں بچے
باع ہوں اور اپنا خزانہ نکال میں - یہ تمہارا -

(کہف - ۸۲)

رب کی رحمت کی بنا پر کیا گناہ ہے۔ ہر نئی بکری ہے کہ -

نور بدوین برادوں کو باپ کی ایک بیٹی سے قائمہ پہنچا اور جو دولت اور نیکی و سعادت وہ
ان کے لیے، اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے یہ اس کے وارث ہوئے۔ اس کا مبنی برحق و انصاف ہونا بالکل واضح ہے۔
اس کے باوجود بھی جب دولت کے کسی خاص وارث میں گھر گر رہ جانے کا اندیشہ ہو تو ریاست اصلاح
حال کے لیے مناسب خدمات کی محنت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ اپنے مخصوص ذرائع سے
کام لے کر اس وقت حال کرے گا جیسا کہ آگے اقتصادی پالیسی، وزیر، اسام کا حال سب زمیں کے دیوار میں آتا
ہے۔ فرد و جماعت اور جماعت و فرد کے درمیان بھی نکاح کا یہ اصول کام کرتا ہے۔ بہ اصول ان دونوں پر
کچھ ذمہ داریاں ڈالتا ہے۔ رد و قبول - کہ متوقع کیا کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں اسلام دونوں کے مصالح کو برقرار

ایک دوسرے سے جوڑ کر ایک کر دیتا ہے اور دونوں میں سے جو بھی زندگی کے مادی یا اصولی اور معنوی کسی بھی پہلو سے متعلق فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے اس کو سزا دیتا ہے۔

چنانچہ ہر فرد سب سے پہلے اس بات کا مکلف ہے کہ اس کے ذمہ جو کام ہو اسے بحسن و خوبی انجام دے۔ کیونکہ اس کی محنت کا پھل درحقیقت جماعت کی ملکیت ہے اور بالآخر اس کا چھایا پڑا اثر جماعت ہی پر مرتب ہوتا ہے۔

وَقُلِ اٰمَنُوْا فَاَسْبِرُوْا لِلّٰهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولٍ
اے نبی! لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول
اور مومنین سب یکجہیں گے کہ نہ راز رازوں کیا جاتا ہے۔

ہر شخص کو جماعت کے مصالح کی نگرانی اس طرح ملحوظ رکھنی ہے کہ جیسے اُسی کو اُن کا محافظ و نگراں بنا دیا گیا ہو! اللہ کی کھینچی ہوئی حدود کا پاس رکھنے والے اور ان سے تجاوز کرنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کچھ لوگ تجھے جنھوں نے باہم شریک ہو کر ایک شتی حاصل کی۔ کچھ لوگوں کو اوپر کا حصہ ملا اور کچھ کو نیچے کا۔ جو لوگ نیچے کے حصہ میں رہتے تھے ان کو پانی پینے کے لیے اوپر والوں کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ انھوں نے سوچا کہ کتنا اچھا ہونا اگر ہم اپنے حصہ ہی میں (پانی تک پہنچ حاصل کرنے کے لیے) ایک سوراخ کر لیں اور اوپر والوں کو تکلیف دینے سے بچ جائیں۔ اگر لوگ ان (نیچے والوں) کو ان کا ارادہ پورا کرنے دیں تو خود بھی ہلاک ہوں اور اگر ان کا ہاتھ پکڑیں تو وہ بھی بچ جائیں اور سب کے سب نجات پا جائیں۔

مثل القائم علی حدود اللہ والواقفہا
ممثل قوم استہموانی سفینتی فاضا
بعضہما علاہا وبعضہما اسفلہا ،
فکان الذین فی اسفلہا اذا استنقوا
مروا علی من فوقہم ، فقالوا ، لو انّا خرنا
فی نصیبنا خرنا ولم نؤذ من فوقنا !
فان ترکوہم وما ارادوا لیلکوا ، وان
احزن وہم علی ایدیم نجوا ونجوا جمیعاً۔
(بخاری و الترمذی ، واللفظ البخاری)

انفراد کے مفادات و مصالح کے باہم مربوط اور ایک دوسرے پر منحصر ہونے کی یہ برسی اچھوتی تصویر ہے۔ اس انفرادیت پسندانہ طرز فکر کے مقابلے میں پیش کی گئی ہے جو اصول و نظریات کے ظاہری اور سطحی معنی کا سہارا لیتی، عملی حقائق کی گہرائی میں اترنے اور واقعات کے عملی نتائج پر غور کرنے سے کتراتا ہے۔ ساتھ ہی ہمیشہ

ٹری باریک بینی کے ساتھ ہمیں بھی بتاتی ہے کہ فرد اور جماعت دونوں کے اور پرانیہ حالات میں کیا ذمہ
عائد ہوتی ہے۔

مصالح عامہ کی رعایت ملو رکھنے کی ذمہ داری سے کوئی فرد بھی بری نہیں، کہ سماج میں ہر فرد
بیک وقت نگراں بھی ہے اور زیرنگرانی بھی۔

کلھم راع، وکلھم مسئول عن
ساعتہ (سود باری)

تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اُس سے اُس کی نگراںی
میں ثبت ہوئے وکوں کی بابت باز پرس بھی ہوتی ہے۔

سماج کے افراد کے درمیان نیکی اور معروف کی حدود میں رہتے ہوئے باہم تعاون سماج کی مصلحت کا
عین تقاضا اور ایک لازمی فریضہ ہے۔

نوکام مکی، رند ازسی کے ہیں ان میں سے کون
کرد، اور جو گناہ کے کام ہیں ان میں کسی سے خاوند نہ کرو۔

ہم میں کچھ لوگ نواسہ و درہن رہے ہائیں تو
سب کی طرف مائیں، محمد فی کا حکم دیں، اور

ہمائیوں سے روکتے رہیں۔

وَنُفَاؤُ عَمَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى، وَكَأ
تَع وَنُفَاؤُ عَمَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ (مائدہ ۲)
وَلَنْتَن مِصْكَةً أَمَّةً يَدُ عُونِ إِلَى حَبْرٍ
وَيَا مَرْدُونِ بِالْمَعْرُوفِ وَمِنْهُمْ مَن عَنِ الْمُنْكَرِ

(آل عمران: ۱۰۴)

اور بالمعروف سے ساد میں شخص سے الگ الگ پریش ہوگی اور اگر اُس نے یہ فریضہ انجام دیا۔

تو مجرم قرار پائے گا اور اسے اس جرم کی سزا ملے گی۔

اس کو بچھڑو اور اس کے کٹس اس فوق ڈاؤ، پھر اس

کو ہم میں داخل کرو، و ہجرات سرگز بھی ربحر میں کر دو،

مسک یہ وہ ہے جو خدا نے عظیم و عظیم پر یہاں سے یا تھا

اور نہ یہ عجبوں کو کھانے کی ترغیب دیتا تھا تو اب

کوئی اس کا دست نہیں دے رہا اس کے لیے یہاں کوئی غذا

ہے رخنوں کے دھوون کے سوا، غذا انہیں لوگوں کے ہے

سہ جو گھنٹا ہیں۔

خُذُوا فَعَلُوا، ثُمَّ نَجِّبْهُمْ صَلَوةً

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا

فَاسْلُكُوهُ - إِنَّكَ كَانَ لَأَبُومِنْ بِلَدٍ بِعَظِيمٍ

وَلَا يَجُوزُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُشِيرُ لَبُومٍ

هَاهُنَا حَبِيبٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَنِيٍّ

إِلَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ - ۱۱ عاز ۲۲

مسکین کو کھانا کھانے پر دوسروں کو نہ ابھارنا بھی کفر اور مذہب دین کی صریح علامت شمار کی جاتی ہے۔

تم ہے اس شخص کو کچھا جو حزا و منرا کا منکوت ہے؟ یہی ہے
جو یتیموں کو دھتے دے کر نکال دیتا ہے اور مسکین کو کھانا
کھلانے کی جہیں نہیں کرتا۔

أَرَأَيْتَ لَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْإِثْمِ
فَإِنَّ لَكَ الَّذِي يَدْعُ أَيْتِيمَ وَلَا يَحْضُرُ
عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ (الماعون : ۱-۳)

ہر فرد اس بات کا بھگت ہے کہ جو منکر بھی دیکھے اسے مٹا دے۔

تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے تو اسے چہیے کہ اسے نزدیک
ٹھائے جس سے یہ نہ ہو سکے وہ زمان سے ہی اس کو دور کرنے کی
کوشش کرے جس سے یہ بھی نہ بن پڑے وہ دل ہی میں اس کے
خلاف جذبہ رکھے اور یہ ایمان کا سب سے پہلا درجہ ہے۔

مَنْ سَرَّاهُ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَصَيَّرَهُ بَيْدًا
ثُمَّ لَمْ يَبْسُطْ طَعْفًا فَلَسَا نَدْفَنُ لَمْ يَسْتَطِيعْ
فَيَقْلِبْهُ ، وَهُوَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ -
(مسلم - ابوداؤد - ترمذی - نسائی)

اس طور پر ہر فرد ہر اس منکر کے بارے میں جواب دہ قرار پا جاتا ہے جو جماعت میں رونما ہو، خواہ
وہ اس میں خود شریک رہا ہو۔ کیونکہ جماعت ایک اکائی ہے جس کے لیے منکر نرا دہشت نخت ہے، و جماعت کے
خطرات سے محفوظ رکھنا ہر فرد کا فرض ہے۔ اسی طرح جماعت بھی اگر اپنے اذ کی طرف سے منکر کے سدھ و پر
چشم پوشی سے کام لے تو اس سے مواخذہ ہو گا اور اس کی سزا وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھگتنے گی، کیونکہ یہ
اس کی براہ راست ذمہ داری میں داخل ہے کہ اپنے ہر فرد کی نگہاں و سرپرست بن کر رہے۔

اور جب ہم کسی سستی کو ہلک کر کے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے
حوش حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافذ کیا جانے
لگتے ہیں تب غاب کا بعد اس سستی پر جہاں ہو جاتا ہے اور
ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔

إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا
مُتْرَفِيهَا أَنْ هَاقُوا فِيهَا، فَنَحَىٰ عَنْهَا الْقَوْلُ
فَإِنْ مَرَدَّ هَاقُوا مَيِّتًا -
(الاسراء : ۱۶)

جا ہے اس میں بہت سے افراد خود فتنے سے دور رہے ہوں، مگر اس کا اس فتنے کے وجود کو ٹھنڈے
ٹھنڈے برداشت کرتے رہنا ہی ان کو تباہ و برباد کیے جانے کے لائق ٹھہراتا ہے۔

وَأَنصُوا فِتْنَتَكُمْ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ
بِجُورٍ مِّنْهُ سِوَاكُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا نَصَبْتُمْ

مِنْكُمْ خَاصَّةً - (الانفال: ٢٥)

مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ (الانفال: ۲۵)

محدود درجہ کی جنہوں نے قدمیں سے کنارہ کیا ہو

اور اس میں ظلم کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ حقیقت میں فوجیں تحصیل رہے ہوں اور منکر کا، نہ کا علی علیہ السلام

جاری ہو لیکن وہ اسے مٹانے کی طرف توجہ نہ کرے، اُس قوم کا شہر ازہ یکسر کر رہا ہے وہ ضرور گرتی اور زوال سے

دو چار ہوتی ہے۔ جو تباہی اُسے ہوں نصیب ہوئی وہ ایک قدرتی اور لازمی نتیجہ ہے اس روش کا جو اس نے اُغیر کی

منکر سے مارنا ہے اور اُسے مٹانے کی کوشش نہ کرنے کے سبب ہی بنی اسرائیل کو اپنے انبیاء کی زبان سے

لعنت سننی پڑی، ان کی ہوا اکٹھ کٹی اور ان کا عروج زوال سے بدل گیا۔

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ
عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوا الْعَنِيدُونَ ۝ كَانُوا لَا يَتَنَبَّهُونَ
عَنْ مُكْرِمَتِنَا ۝ لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

(المائدة ١٥ - ٤٤)

بنی اسرائیل تھیں جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی
ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی اور
وہ کفر سے ہو گئے تھے، در زیادتیاں کرتے تھے۔
انھوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے
روکنا چھوڑ دیا تھا۔ سراطر عمل تھا جو انھوں نے اختیار کیا۔

حدیث میں آیا ہے کہ :-

مَا وَقَعَتْ أَسْرَائِيلُ فِي امْعَاصِي نَهْنِهِمْ
عَمَاءَهُمْ فَامْنَحُوهُمْ، فَنَحَالِسُوهُمْ فِي حِجَابِ السَّهْمِ، وَ
وَأَكْلِهِمْ وَشَارِبِهِمْ، فَضَرْبِ اللَّهِ تَوَلَّيْهِمْ
بَعْضُهُمْ سَعْفَيْنِ، وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ -

جب بنی اسرائیل میں گناہوں کا بازار گرم ہوا تو ان کے علماء نے انھیں روکا کیوں وہ کہیں رکے۔ ان کے علماء نے مجاہد میں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ کھانا پینا سب کچھ جاری رکھا۔ اس پر اللہ نے ان میں عرصہ (یعنی علماء) کے دلوں کو بعض دوسروں (یعنی عوام) کے دلوں کے مانند کر دیا اور ان پر عیسیٰ ابن مریم اور داؤد کی زبان سے لعنت بھیجی۔

(۱) بوداؤد - نرندي

رہے سچے مسلمان تو یہی لوگ ہیں جن کی بابت قرآن یہ فرماتا ہے ۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
مُؤْمِنِ مُرْدَاوِ مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے

يَا مَعْزُونٍ بِأَمْرٍ وَفِي بَيْنَهُمْ عِلْمٌ

(التوبة ۵۱)

رفیق و مساز میں۔ بھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔

ایک بار کچھ لوگوں نے آیت :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ
لَا يَصْحَبُكُمْ مَنْ صُلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ -

اے ایمان لانے والو! اپنی فکر کر دو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود راہِ راست پر ہو۔

(المائدہ - ۱۰۵)

سے یہ مفہوم نکالنا کہ پسندیدہ لوگوں کی طرف سے خاموشی اختیار کر لینے کو جائز قرار دیتی ہے تو اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُن کی کوتاہی یہ کہہ کر واضح کی۔

تو گوئیں اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی فسطا دہل کرتے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ”لوگوں کا حال جب یہ ہو جائے کہ وہ ظالم کو دیکھیں مگر اس کا ہاتھ نہ پکڑ سکیں تو پھر اللہ کو ان پر عذاب بھیجتے دیر نہیں لگتی“۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ کوئی قوم ایسی ہو جس میں گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہو اور لوگ اس حالت کے بدلنے پر قادر بھی ہوں لیکن پھر بھی نہ بد میں تو ان پر اللہ کی طرف سے سزائے عام نازل ہوتے دیر نہیں لگتی۔“

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ
آيَةً، وَأَنْتُمْ تَصْعَقُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهَا
وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: إِنْ النَّاسُ إِذَا سَأَلُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يُلْحِظُوا
عَلَى يَدِهِ، وَشَكَوْا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
بِعِقَابِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ
بِالْمَعَاصِي ثُمَّ لَقَدَرُوا عَلَى أَنْ يُغَيَّرُوا فَلَمْ
يُغَيِّرُوا إِلَّا يَوْشَكَ أَنْ يَعْصِمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ

(ابوداؤد و الترمذی)

درس یہی اس آیت کی وہ صحیح تفسیر ہے جو اسلام کے مقاصد سے سب کھاتی ہے۔ آیت میں تو صرف فرد کی ذمہ داری کا بیان ہے اور یہ کہ ایسی منفی گمراہی جس کا ثبوت طور پر کوئی اثر ترتیب نہ ہو اس شخص کا اپنا معاملہ ہے دوسروں پر صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ اسے راہِ راست پر لانے کی اپنی سی کوشش کر دیکھیں لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو وہ جانے

” اس کا تعلق اپنے کیے کا پھوس اسے ہی بتائے گا۔“

معاذتِ پنے مذہب کی مخالفت اور ان کے مصالح کی دیکھ بھال کے بارے میں بھی جواب دہ ہے۔ جتنا بچہ اگر تازہ زیرِ ہوتو اسے اس کی مخالفت کی خاطر جنگ کرنا بھی ضروری ہے۔

آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کا راہ میں اُن بے بس
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا... (النساء: ۷۵)

ای طرح یہ ذمہ داری بھی اُسی پر ہے کہ جب تک وہ سین نہ کو نہ پھپھیا اُن کے اس کی مخالفت کرے۔

اگرچہ ان کی آواز سن کر بچہ بچہ نہ کہ وہ بچہ بچہ
اَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا لَنُفَصِّلَنَّ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا... (النساء: ۷۵)

مال اُن کے چائے کرتے لگو تو لوگوں کو اس پر گڑھ سا ہو گا
حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔

حدیث میں ہے کہ :

السَّاعِي عَلَى الرِّمْلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْبُخَارِ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَالَّذِي يَقُومُ لِلَّيْلِ وَيَتَمُومُ
النَّهَارَ (مسلم، بخاری، ترمذی، نسائی)

یہ وہ مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا (اپنے کارنامہ کے
تباہی سے بچنے کی سبیل اللہ کے مانند اور سختی کی طرح
سے جو دن بھر رو رہے رکھتا ہو اور رات بھر مارا رہتا ہو۔
... (مسلم، بخاری، ترمذی، نسائی)

من کاں معہ فضل طہر قلبعد بہ علی
جس کے پاس زائد سواری ہو وہ سب کو دے دے
من لا ظہر لہ ، ومن کان فی فضل سراجہ فیبعید
جس کے پاس سواری نہ ہو، وہ جس کے پاس زائد زادراہ ہو
من لا یرد لدہ راسہم ابوداؤد
وہ جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اس کے پاس زادراہ ہو۔
من کان عدوہ طعمہ من
جس کے پاس ۱۰۰ آدمیوں کا کھانا ہو وہ پیسے آدھ
فلینہب بئالت . . .
کو (مہمان ناک پٹ جائے ۔

وان امر لہ فی سبب وسدیس (مفق علیہ)
در، روح رکا ہو تو پانچویں، چھٹے کو
امت سلا مہ جب واحد کے مادی ہے، کہ یہاں سے وہاں تک ایک ہی احساس کام کرتا ہے۔ ایک عضو
کو جو تکلیف پہنچے پورا تمام اعضا اس کے درد کی خبر محسوس کرتے ہیں۔ امت سلا مہ کی پیچیدہ ٹری ہی دلکشا اور موثر
ہے۔ نبی کریم سنی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تسوکرشی ان الفاظ میں کی ہے۔

من المریضین فی نو دہم، ونراہم
یامہ عاف وکرم اور اس وجہت میں مہمانوں کا
وتعاہدہم کس لحد، ادا شنکی مد
حال جسم کا سا ہے کہ جب ایک عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے
نودن کا عضو عضو بے خوابی، ورنہ بخار کے ذریعہ سر
عسوفند اعیال سائر الجسد بالاسہو و لحت
شریک غم بن جاتا ہے۔
(مفق علیہ)

اسی طرح آج کل ایک مومن اور دوسرے مومن کے درمیان تعاون و تکافل کی بات، وریطبت اور
معنی خیر تصور کی گئی ہے۔

لمومن یموصل کا بدبان لشد بعصہ
ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت (کی ایٹوں)
بعصنا۔ (مسلم وغیرہ)
کے۔ نہ ہرگز نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو تھامے اور سنبھالے رہتی ہے۔

تعاون و تکافل کا یہ وہ اعلیٰ ترین معیار ہے جس تک ہمارے خیال پر دنا کر سکتا ہے۔
یہ اصول ہے جس کے تحت اجتماعی جرائم کے لیے سزائیں مقرر کی گئی ہیں اور انہیں سخت رکھا گیا ہے، اس لیے
کہ جب تک ہر فرد کی حالت و دل اور اس کی عزت و آبرو کو محفوظ نہ کر دیا جائے تعاون باہمی کا اصول عملاً
متحقق نہیں ہو سکتا۔

کُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ ۚ دَمُهُ وَنَفْسُهُ
ایک مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون
و مال - (مسلم و بخاری)

اسی لیے اسلام نے قتل اور زخموں کے معاملہ میں برابر کے بدلے کا قانون بنایا۔
الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى
بِالْأُنْثَى -
غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے اور عورت اس جرم
کی ترکیب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔
(البقرہ ۵: ۹۷)

قتل کے جرم کو سزا کے معاملہ میں کفر کے برابر قرار دیا۔
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّيًا فَجَزَاءُ
خَتْمِ خَالِدٍ فِيهَا - (النساء: ۹۳)
اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا
قتل نفس کا ارتکاب نہ کر وجہ اللہ نے حرام کیا ہے مگر
حق کے ساتھ اور جو شخص غلامانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو
ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے۔
(الاسراء: ۳۳)

تورہ میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے
بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان
کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور تمام
زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے۔
(المائدہ: ۴۵)

اور قصاص پر ابھارتے ہوئے اس نے اس کو جماعت کے لیے حیاتِ نخب فرار دیا۔
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ
وَلِيَّ الْأَلْيَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -
ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے
پرہیز کرو گے۔
(البقرہ: ۱۷۹)

بلاشبہ اس میں زندگی ہے کیونکہ اس کے ذریعہ قتل سے روک کر گویا زندگی کو محفوظ کر دیا گیا ہے اور

جماعت کے دعوٰی بقاء نیز اس کے شہرازہ کو منتشر ہونے سے بچانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ زنا کی سزا بہت سخت رکھی گئی ہے کیونکہ یہ موت و آبرو پر حملہ ہے اور عصمت و عفت کی بے حرشتی ہے۔ اس سے جماعت میں نمائندگی کی شہادت بھی ہوتی ہے جس کے ذریعہ تھوڑے ہی عرصہ میں نظم و عفت کا پارہ پارہ ہو جاتا یعنی ہے۔ پھر اس سے رشتہ گزرتے ہوئے ہیں اور یہی بناوٹی ولایت کے ذریعہ بیویوں کے رحم و کرم و رسل کی شفقت کی چوری کا باعث بھی بنتا ہے۔

اسلام نے اس سزا کو سخت رکھا ہے۔ چنانچہ اس نے شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے حتیٰ الموت سنگساری، اور غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے نوٹے لگانے کی سزا مقرر کی ہے جو اکثر مہلک ثابت ہوتے ہیں۔

زنا کے متعلق ہوئے دسے مرد اور عورت ہر ایک کو سو کوڑے اور ان دونوں پر اللہ کا قانون نافذ کرے میں تو نرمی مگر رحم سے مطلق نہ کام لینا۔

لَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسْلِمَةً جَلَدَتْ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا مَرَّافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ - (النور: ۲۰)

جو لوگ بھولی بھالی شادی شدہ عورت یا مرد زنی کرتے ہوئے زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور اس طرح بالکل جھوٹ اس کی عتاب و بے حرشت رکھتے ہیں ان کی سزا اس نے اسی کو رستہ رکھی ہے اس لیے کہ تہمت طرازی کا یہ جرم نیاک نامی اور آبرو پر حملہ ہے جاؤ جنس و عناد کی جڑ ہونے کے باعث زنا کا ہم پتہ ہے پھر اس کے چرچے سے فحاشی اور زیادہ پھیلتی ہے۔

حویب شادی شدہ سرب اور آزاد عورتوں ہر ایک کو تہمت لگائیں اور پھر اس پر چار گواہ نہایتیں کر سکیں ان کو سنی کوڑوں کی سزا دو اور سنی نہ کھی ان کی گورہی نہ

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ لِمَنْ حَصَصْتُمْ مِمَّا
يَأْتُوا بِنِسْبَةٍ شَهْدَاءَ فَإِجْلِدُوا لَهُمْ تَمَامَ
جَلْدِ الْوَلَاةِ تَقْبِلُوا لَهُمْ سَبْعَةَ مَرَّاتٍ

قبول کرو۔

(النور: ۴)

جو یہ بھی چوکے دوسروں کی ملکیت کے لیے جائز یا نہ ہے البتہ اسلام نے یہاں بھی سختی برتنی اور اس کی سزا قطع یہ قرار دی اور دوبارہ چوری کر سبیر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ بنے کا حکم دیا۔

أَبْدِرْ لَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

(۱۸۰۵)

عبرتناک سزا۔

اور چور، خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ

کاٹ دو، رن کی مکئی کا بدہ ہے اور اللہ کی طرف سے

آج بعض حضرات جب اس سزا کا ایک شخص کے کچھ مال کی چوری سے مقابلہ کرتے ہیں تو انہیں یہ بہت سخت اور بے رحمانہ نظر آتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سزا کے تعین میں اسلام نے جماعت کے امن و تحفظ اور اس کی سلامتی کو سامنے رکھا ہے نیز اس کے پیش نظر اس جرم کی مخصوص نوعیت بھی رہی ہے۔ یہ چوری چھپے کیا جانے والا جرم ہے اور چھپا کر کیے جانے والے جرائم اپنی عین فطرت کے اعتبار سے سخت سزائیں چاہتے ہیں۔ تاکہ لوگ اُن سے باز رہیں یا اس سخت سزا کے خوف اور اس کے نڈیشے میں طاری ہونے والی بوجھل ہمت کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی علامت چھوڑ جائیں یا کوئی ایسی حرکت کر جائیں جو ان کا سراغ لگانے میں مدد دے سکے۔ واضح رہے کہ اگر چور نے خود اپنی یا اپنی اولاد کی بھوکا شدت سے تنگ آکر مجبوراً چوری کی ہو تو ایسے حالات میں یہ سخت سزا نافذ نہیں کی جائے گی کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ مجبور پر کوئی تسلی نہیں۔“

مَنْ خُطِعَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

فَلَا تَحْمِلْ عَلَيْهِ .

(السفرہ - ۷۳) کی حد سے تجاوز کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔

جیسا کہ آگے آنا ہے، حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت میں اسی اصول پر عمل کیا تھا۔ اے

جو لوگ اس عامۃ کے یہ مستقل خطرہ بن جائیں اور بد امنی اور فساد مچانے پہ تہمیدیں، ان کی سزا قتل،

سوی یا ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالنا یا جلا وطنی قرار دی گئی ہے ۔

اِنَّمَا خَدَّ عَائِدِ بْنِ بَحَارٍ مَوْنُ اللَّهِ وَسَيِّدِيهِ

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے اڑنے ہیں اور زمین

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا

میں اس بے تک و دو کرتے پھرے ہیں کہ فساد برپا کر میں ان کی

اَوْ يَصْلَبُوْا اَوْ يُقَطَّعْ اَبْدَانُهُمْ وَاَرْجُلُهُمْ

سراپہ سے کہ قتل کیے جائیں، یا سولی پر ڈھکے جائیں، یا

۱۰۰ استاذ محمد قطب کی کتاب "الاتاس من الاماریۃ و الاسلام کا بابا جرم اور سزا" ملاحظہ ہو

مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُقَوِّاهِ مِنَ الْكُفْرِ مِنْ - اُن کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے

(المائدہ : ۳۳) جائیں یا وہ جلا وطن کر دیئے جائیں۔

اس لیے کہ فساد مچانے اور فتنہ برپا کرنے کی سازش اور اس سلسلہ میں کٹھ جوڑ انفرادی جرائم سے کہیں زیادہ گھناؤنا جرم ہے اور اس کے سلسلہ میں سخت سزاؤں اور قمع قمع کرنے کی تدابیر بتانا کہیں زیادہ ضروری ہے۔

اس طور پر اسلام اجتماعی تکافل کو جس کی تمام ممکن شکلوں کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ اس کوشش میں ہر آن یہ اصول اس کے سامنے رہتا ہے کہ فرد اور جماعت دونوں کے کلی مقاصد ایک ہی ہوں۔ زندگی کے سب سے پہلو ایک دوسرے سے ہم آہنگ رہیں، اور ایک دوسرے کی تکمیل کریں، چنانچہ وہ فرد کو اس حد تک مکمل آزاد عطا کرتا ہے جہاں تک وہ نہ خود اس کے لیے مضر ہے اور نہ جماعت کی راہ میں روڑا بنتی ہے۔ وہ جماعت کو بھی اس کے حقوق پورے کے پورے دیتا ہے لیکن ساتھ ہی اس کو ان حقوق کے مقابلہ میں بہت سی ذمہ داریوں کا مکلف بھی ٹھہراتا ہے تاکہ زندگی اپنی سیدھی ہموار راہ پر بے کھشکے آگے بڑھی چلے اور بالآخر ان بند مفاصلہ تک جا پہنچے، جن کے طبع کار اور جن کے لیے کوشاں جماعت اور فرد دونوں یکساں طور پر ہیں۔

مکمل آزادی ضمیر، کامل انسانی مساوات، ورثہ سوار اور پائدار اجتماعی تکافل، انہی تین بنیادوں پر اجتماعی عدل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے اور انسانی عدل کا نظریہ عمل کا جامہ پہنتا ہے۔

چوتھا باب

اسلام میں اجتماعی عدل کے قیام کے ذرائع

اسلام اپنے کام کا آغاز غارت سے نہیں، داخل سے کرتا ہے اور اپنی اصلاحی کوششوں کو سطح تک محدود رکھنے کے بجائے قلب و ضمیر کی گہرائیوں کو ان کا اسی ہدف قرار دیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ کبھی بھی زندگی کی واقعی صورتِ حال سے غفلت نہیں برتتا۔ وہ نہ تو نفسِ انسانی کی حقیقت اور اس پر طاری ہونے والی نہ ہیز اور قبض و بسط کی مختلف کیفیات کو نظر انداز کرتا ہے نہ اس حقیقت کو کہ ایک طرف بلند پرواز نیک ارادے اور جذباتِ عالیہ ہیں تو دوسری طرف پاؤں میں ضروریات کی زنجیر بھی ہے انسان کی پرواز کتنی ہی بلند ہو، یہ جان نا تو ان کمالِ مطلق تک پہنچنے سے قاصر ہی رہتی ہے۔

نفسِ انسانی کی گہرائیوں کی بابت اپنے اتھاہِ علم کی رہنمائی میں اسلام قانون بھی بناتا ہے، اور ترغیب و تنقید کا فرض بھی انجام دیتا ہے۔ اسی کے مطابق وہ کچھ کاموں کا حکم دیتا اور کچھ چیزوں سے روکتا ہے انسانی نفسیات کے اسی علم کی روشنی میں وہ حدود وضع کرتا اور ان کو نافذ کرتا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد وہ ضمیرِ انسانی کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ قوانین و ضوابط کی حدود تک ہی محدود نہ رہے بلکہ اور بھی جتنا بلند ہو سکے، اور جتنا اونچا معیار قائم کر سکے کہے!

اس دین نے انسانی زندگی کے لیے جو قوانین بنائے ہیں ان کو نافذ کر دینے سے بھی زندگی کی گائی نہ صرف یہ کہ چل پڑتی ہے بلکہ انسانی زندگی میں موزونیت و صابغیت بھی آجاتی ہے، لیکن کہاں کے اُس

درجہ تک جو اسلام کا اصل مقصد ہے۔ زندگی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ طبیعت کے محدود قلب نظر کی وسعت اور پہلی کے کاموں میں مسابقت کی اس بہت کو نہ دیکھا جائے جس کے لیے اسلام انسانی بحیرہ کو ابھارنا ہے۔ اس دین میں فہم و ضمیر کو مخاطب کرنے والی تلقینات، و ہدایات ہی وہ چیزیں ہیں جو قوانین کو درجہ کمال تک پہنچاتی ہیں، پھر بھی ہدایات قانونی فرائض کی برضا و رغبت انجام دہی کی بھی ضامن ہیں اور یہی انسانی زندگی کو اس کا وجود حقیقی جو یہ عرف کرتی ہیں جو قوانین وضو اور حد کی محدود و محدود سے بندہ پونہ ہے جو اس کا محنت نہیں ہوتا کہ قوانین وضو اور حد کے ذریعہ دھکیں دھکیں کر کے راستہ پر لگا جائے۔ اسلام کے پیش مندرجہ کمال تنہا ہی عدل کا پیام تھا ہذا میں نے یہ گویا کہ بعض اقتضا کا عدل کا محدود نظام بن کر رہ جائے اور یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ قانون ہی اس عدل کے پیام کا ذمہ سہارا ہو۔ چنانچہ اسلام نے اس مفاد عدل کو ایک وسیع اور پیچیدہ انسانی نظام عدل کی شکل دی اور اسے دو مضبوط بیادوں پر استوار کیا۔ فرد کے داخل میں انسانی ضمیر اور سماج کی خارجی دنیا میں قانونی علاقہ بندی۔ اس نے ان دونوں کو باہم اچھی طرح مربوط رکھا۔ ان دونوں سے کام لینے ہوئے ایک طرف تو وہ آدمی کے وجدان میں راسخ تاثرات اور جذبات کو سمجھتا ہے،

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّمَنْ كَانَ لِقَاءُ
 ذٰلِكَ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ سَمِيْعٌ ۝
 س میں سے شخص کے لیے بڑی مادیاتی
 ہے جس کے پاس ایک قلب سلیم ہو یا (کم از کم)
 دلی روح کے ساتھ کان لگا کر بات سنتا ہو۔
 (ن ۳۷۰)

دوسری طرف وہ انسان کی فطری کمزوری سے بھی غافل نہیں رہتا۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ انسان خارج میں ایک ایسی قوت کا شدت سے محتاج ہے جو اسے غلط روی سے باز رکھ سکے۔ جس اکابر حضرت عثمان فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ صاحب امر کے ذریعہ اس سے زیادہ اصلاح و دینی کردہا ہے جنہی قرآن کے ذریعہ کرتا ہے۔ (يَذِّنُ اللّٰهُ بِالسُّلْطَانِ الْكَذِبَ مِمَّا بَدَأَ بِالْقُرْآنِ) جو شخص بھی اس دین پر تحقیق کی خاطر انصاف کی نظر ڈالے گا کہ محسوس کرے گا کہ اس نے تہذیب نفس کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے اور ہر پہلو اور ہر معاملہ میں نفس کی اصلاح و درستگی بہت زیادہ گوشیش

سرف کی ہیں چنانچہ اس دین نے اپنے نبی کی جو سب سے اونچی تعریف کی وہ یہ ہے، کہ واقعی آپ بلند ترین اخلاق کے حامل ہیں۔ (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ حُسْنٍ عَظِيمٍ ۝ - النور) کیونکہ حسن اخلاق ہی دراصل ٹھوس اور پائدار سراج کی عمارت کا پہلا ستون ہے۔ اسی پر اس فانی اور محدود انسان کے ضمیر میں زمین کے آسمان سے تعلق جوڑنے اور فنا کے خلود سے رشتہ قائم کرنے کا انحصار ہے۔

انسانی ضمیر کی تربیت کر لینے کے بعد اس پر اعتماد کرنے میں اسلام نے بخل سے نہیں کام لیا ہے، چنانچہ اس نے اسی کو سارے قوانین کے نفاذ پر نگران و محافظ بنا دیا ہے۔ ان قوانین میں سے اکثر کے نافذ کرنے کا کام تو اس نے بالکل اسی کے حوالہ کر دیا ہے۔ چنانچہ گواہی اکثر حالات میں اقامتِ عدو کی بنا قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح حقوق کے ثابت کرنے میں بھی اکثر اسی کو فیصلہ کن مانا گیا ہے گواہی کے معاملہ میں مسلم ہے کہ اس کا انحصار فرد کے ضمیر اور اس عقیدہ پر ہے کہ اللہ انسانی ضمیر کا نگران ہے۔

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةٍ شَهَادَةٍ قَائِلِينَ ذُنُوبُهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ (النور - ۴)

جو لوگ شریف عورتوں کی زنا کی تہمت لگائیں، پھر اپنے
اس دعوے پر چار گواہ نہ لاسکیں تو ان کو اسی کوڑے
مارو، اور پھر ان کے لیے ان کی گواہی قبول کرنا چھوڑ دو
یہ لوگ بچے فاسق ہیں۔

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ
لَهُمْ شَهَادَةٌ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ، فَشَهَادَةُ
اَحَدٍ مِنْهُمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ
لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ، وَالْخَامِسَةُ اَنْ لَّعَنَهُ
اللّٰهُ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَٰذِبِيْنَ -
وَيُذَرُّ عَنْهَا الْعَذَابُ اِنْ نَشَهِدَ اَرْبَعُ
شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ مِنَ الْكَٰذِبِيْنَ
وَالْخَامِسَةَ اَنْ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ

جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے
پاس اپنے علاوہ دوسرے گواہ نہ ہوں تو ایسے
افراد میں کسی ایک فرد کی شہادت اس طور پر لی جائیگی
کہ وہ چار بار اللہ کو گواہ بنا کر یہ بیان دے کہ وہ اپنے
دعوے میں سچا ہے، اور پانچویں بار یہ کہ اگر وہ جھوٹا ہے
تو اس پر اللہ کی پھٹکار پڑے۔ جس عورت پر الزام
لگایا گیا ہے اُس کے سر سے سزا مل جائے گی اگر وہ
چار بار اللہ کو گواہ بنا کر یہ بیان دے کہ مرد اپنے دعوے

تو خود مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔

(نور ۶-۹)

یہاں تک کہ جن امور میں وہ بسنادیز لکھنے کا حکم دیتا ہے وہاں بھی گوہی کو ضروری قرار دیتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَا بَيْنَكُم مِّمَّا بَيْنَ يَدَيْ
الرَّبِّ مِنْ مَّسْئُورٍ فَلْتُؤْتُوا وَتَلْتُمُوا وَلَكُلْتُبْ مِمَّا بَيْنَ
يَدَيْكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْتِ كَاتِبٌ إِلَّا بَيَّنَّ مَا عَثِمْنَا لَكُمْ
فَلْتُكْتُبْ رُفْعًا لِيَدِي عَلَيْهِ حَقٌّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ تُمِنَ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيْلَهُ بِالْعَدْلِ وَأُسْنُسْ هَدًى وَسَهْلاً
مِنْ بَرَحٍ لَكُمْ فَإِنْ تَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرٌ آتَانِ مِمَّنْ نَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
أَنْ تَقُولَ أَحَدُكُمَا هَذَا كَقَوْلِ الْآخَرِ

(البقرہ ۲۸۲)

گوواہ بننا معاملہ ہوتے وقت بھی فرض ہے۔

وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَادَّعُوا (البقرہ: ۲۸۲)

وَرَدَّ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ رَمَنْ بَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَمُّ قُبْحَةٍ

(البقرہ: ۲۸۳)

دل گناہ میں آلودہ ہے۔

گوہیوں کو گناہ سے بچنے کے لیے کہا جاتا تو انہیں سزا دے کر مامور ہے۔

اور شہادت پر گناہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپا لیتے اس کا

مقبول ہو۔

اسلام انسانی ضمیر پر ان حدود کے سلسلہ میں بھی اعتقاد کرتا ہے جن میں سزا کوڑوں اور سنگساری تک جائے جتنی ہے، یہی حال مانی حقوق کا بھی ہے۔ انسان کو عز و شرف بخشے اور اسے مطلوبہ سطح تک بلند کرنے کے لیے اس پر اتنا اعتقاد کرنا ضروری بھی تھا۔

لیکن ایسا بھی نہیں کہ جس ضمیر کے سر اسلام نے اتنی بھاری ذمہ داریاں ڈال رکھی ہوں، جسے وہ نفاذِ قانون کا نگران بناتا، اور قانونی حدود سے بھی بلند و برتر معیار اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہو، اُسے اُس نے آزاد چھوڑ رکھا ہو۔ نہیں بلکہ اس نے اللہ کی خشیت کو اس کا نگران بنا کر کھڑا کیا اور اُس کے سامنے اللہ کی ہمہ دم نگرانی کا نقشہ دکش، اچھوتے اور موثر انداز میں پیش کیا ہے۔

کوئی سرگوشی تیر آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جہاں چوتھا
(اللہ) خود نہ ہو، اور نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ پانچ آدمی جو سرگوشی ہوں
اور چھپا (اللہ) خود نہ ہو۔ اس طرح جب بھی اس سے کم یا زیادہ تعداد
میں جمع ہو کر لوگ سرگوشیاں کرنے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے
خود وہ کہیں پر بھی ہوں۔ مگر فاصلہ کے دن اللہ ان سب کی ان کے
کروٹ سے آگاہ کرے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر بات کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔

ہم نے ہی تو ان کو مایا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا
نفس اسے کیا سکھانا چاہتا رہتا ہے اور ہم اس سے اس کی دلچسپی
کی نسبت بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب کہ اس کے دماغ اور بائیں
بیشے دو ٹوٹ کرنے والے اس کی ساری باتیں نوٹ کرتے رہتے
ہیں۔ وہ منہ سے کوئی سطر بھی نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک نگران
کا مستعد دنیا رہس کے یاس (اس بات کو نوٹ کر لینے کے لیے)
کھڑا رہتا ہے۔

وہ بوجھ سے کہی ہوئی بات کہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔

ما مکون من نجوى ثلاثة الا هو السامع
لا سمع الا هو سادسهم وادنى من
لك ورا كذا هو معهم انما كانوا ثم
ننبئهم بما عملوا يوم النقيامة ان الله بكل
شيء عليم

(المجادلہ : ۷)

لقد خلقنا الانسان ولعلم ما توسوس
بده نصد ونحن اقرب اليه من جبل الويد
ينفخ الملقیان عن اليمين وعن الشمال
صد ما بلفظ من قول الاله لدیه قریب
متب ۵

(فی : ۱۶ - ۱۸)

لن یعام السر و احفی (ط - ۷)

غرض یہ کہ اسلام نے انسان کو حسن عمل پر جس انجام کی نشاندہی دی ۱۰ اسے بد اعمالیوں کے انجام بد سے ڈرایا بھی، اور اس پر اچھی طرح واضح کر دیا، کہ اُسے اپنے ہر عمل کا دنیا و آخرت میں حساب دینا ہوگا، وہ نہ تو اپنے اعمال کے نتائج سے بچ سکتا ہے، ورنہ جزا و سزا تہ -

وَنُضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
فَلَا تَطْغَمَ نَفْسٌ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ مُثْقَالُ حَبَّةٍ
مِّنْ خُودٍ لَّا تَبْطَأُ بِهَا، وَكُفِيَ بِنَا حَاسِبِينَ ۝
(الامیاء : ۴۷)

قیامت کے دن ہم میزانِ عدل قائم کریں گے اور اس نند
ن ہول میں کسی برکونی زیادتی ہوگی، بھر کر کسی کا کوئی ثلث
کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اس کو لا موجود کریں گے،
اور ہم حساب لینے کو بالکل کافی ہیں۔

اِذَا زُلْزِلَتْ اَرْضٌ زُلْزَالَهَا ۚ وَارْتَفَعَتِ
الْاَرْضُ مِّنْ اَتْقَالَهَا ۚ وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اَوْحَىٰ لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ يَعْلَمُ النَّاسُ أَشْيَاكَ
لِيَعْبُرُوا اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْملْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
حَسَنًا يَّرَهُ ۚ وَ مَنْ يَعْملْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ ۚ

حضرت میں زلزلے کے مسلسل ہلکوں سے ہلکے کھ رہی
ہوگی جب میں اپنے (ہیٹ کا سارا) بوجھ سلسے رڈے گا
اور انسان (دانتوں تلے انگلی دبا کر) کہے گا - "اے !
آج سے یہ کیا ہوگیا ہے؟ جب یہ دن آئے گا سب زمین میں
آفا کا حکم بجا پاتی ہوئی تہ ساری حیرت سے کہنا شروع
کر سکی، اور یہی دن ہے جب کہ لوگ رہنے، پنے، بھان و
کردار کے (عنار سے) مختلف گروہوں اور جماعتوں میں
سے ہوئے میدانِ حشر کو حسیں گے، کہ، بخش ان کا کیا کرانا
دکھایا جائے، نو جو شخص ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا وہ آ
د آٹھوں سے ذبح لے گا اور جو ذرہ بر بھی برائی کا
جو کا ہو، برائی بھی اُس کی نظروں کے سامنے کر رہے گی۔

(الزلزلة : ۱-۸)

اس طرح کے صاف صاف فرمودات کے ذریعہ اسلام نے ضمیر کی نگرانی کے لیے نشیبت و تقویٰ کی چوکی بٹھا دی
ہے اور اس طور پر، ان کو حدودِ دین کے تمام کی ذمہ داری اور فرائضِ شرعی کے نفاذ کی دیکھ بھال کے عظیم
منصب سے عہدہ آ ہونے کے بہ نیا کیا ہے۔ اجتماعِ عدل کے تمام میں اسلام نے ایک طرف نیا سہی تربیت یافتہ

انسانی ضمیر پر اعتماد کیا ہے اور دوسری طرف تو انہیں شریعت پر انہی دو بنیادوں پر اس نے ایک ہم آہنگ
متوازن اور موزوں انسانی سماج کی تشکیل کی ہے۔ جس کی ہلکی سی جھلک ہم آئندہ کسی باب میں دکھائیں گے۔
فی الحال ہم قانون سازی اور ہدایت و تلقین کے، اس طریقہ کے کچھ نمونے سامنے لانے پر اکتفا کریں گے، اس
غرض کے لیے ہم زکوٰۃ اور صدقہ کا موضوع منتخب کرتے ہیں جو اس کتاب کے موضوع سے گہری نسبت
بھی رکھتا ہے۔

اسلام نے زکوٰۃ کو صاحب استطاعت لوگوں کے مال میں ضرورت مند لوگوں کے حق کے طور پر فرض قرار
دیا ہے۔ اس نے اس حق کو قانوناً واجب الوصول قرار دیا ہے جیسے ریاست بجز وصول کر سکتی ہے۔ لیکن ساتھ
ہی اس نے اس حق کی ادائیگی پر انسانی شعور و وجدان کو بھی ابھار دیا اور داخل میں بہت بیک پیدا کی کہ صواب
استطاعت خود ہی بطوع و رغبت اس کی ادائیگی میں پیش قدمی کریں۔

چنانچہ اس نے واضح کیا کہ زکوٰۃ عمارتِ اسلام کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون اور ضرورت
ایمان میں سے ایک اہم ضرورت ہے۔

ایسے مومن کا کامیابی یقینی ہے جو اپنی نازوں میں
حشوع اٹھیا کرتے ہیں غلط اعمال و اقوال سے دور رہتے
اور زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔

ہذا ان کی آفات ہیں، جو ایک واضح کتاب ہے اور
ان مومنین کے لیے سرِ مایہ امت و نجات جو نازِ قائم
کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر نجات
یقین رکھتے ہیں۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
كَانِثُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ (المومن ۱-۴)
تِلْكَ آيَاتُ الصِّرَاطِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝
هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُمْ يُوقِنُونَ ۝ (نمل ۱-۳)

اور یہ کہ زکوٰۃ نہ دینا دراصل ان سرکوبوں کا رویہ ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔

سبھی چوتھیں کی عوز کوہ نبی ادا کرنے اور جو آخرت

وَدَيْنَ يُلْمِزُ كَثِيرٌ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

کے بھی منکر ہیں۔

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ (نمل ۲۶)

پھر کہ رزاقہ دنیا نے دیکھ کر کہا یہ رزاق ہے

وَقَدْ بَرَّ شَعْدُو الْكَافِرِ وَبَرَّ سَعْوَانُو

لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ۝

پھر کہ رزاقہ دنیا نے دیکھ کر کہا یہ رزاق ہے

وَقَدْ بَرَّ شَعْدُو الْكَافِرِ وَبَرَّ سَعْوَانُو

لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ۝

غلبہ و اقتدار عطا فرمایا جائے۔

وَلَا تُفْسِدُوا دِيَارَكُمْ وَلَا تُمْنُوا بِهَا

بِرْدٍ لَّكُمْ لِيُحْشَرَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ تَأْتِي سُيُوفُ

الْعَدُوِّ وَتُحْشَرُونَ ۝

وَلَا تُفْسِدُوا دِيَارَكُمْ وَلَا تُمْنُوا بِهَا

بِرْدٍ لَّكُمْ لِيُحْشَرَ عَلَيْكُمْ

يَوْمَ تَأْتِي سُيُوفُ الْعَدُوِّ وَتُحْشَرُونَ ۝

وَلَا تُفْسِدُوا دِيَارَكُمْ وَلَا تُمْنُوا بِهَا

بِرْدٍ لَّكُمْ لِيُحْشَرَ عَلَيْكُمْ

يَوْمَ تَأْتِي سُيُوفُ الْعَدُوِّ وَتُحْشَرُونَ ۝

وَلَا تُفْسِدُوا دِيَارَكُمْ وَلَا تُمْنُوا بِهَا

بِرْدٍ لَّكُمْ لِيُحْشَرَ عَلَيْكُمْ

يَوْمَ تَأْتِي سُيُوفُ الْعَدُوِّ وَتُحْشَرُونَ ۝

وَلَا تُفْسِدُوا دِيَارَكُمْ وَلَا تُمْنُوا بِهَا

بِرْدٍ لَّكُمْ لِيُحْشَرَ عَلَيْكُمْ

يَوْمَ تَأْتِي سُيُوفُ الْعَدُوِّ وَتُحْشَرُونَ ۝

قرآن کہتا ہے:-

لَا تَتَّبِعْ كُفْرَ اللَّهِ عَنِ الَّذِينَ لَهُمْ بَقَا تِلْكَ
فِي الدِّينِ وَمَنْ يُتْرَجْ كُفْرٌ مِنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبْزُغُوا هُمْ وَلَنْ يَسْطَوْا إِلَيْكُمْ
(الممتحنہ ۸)

اللہ مجھ کو ان لوگوں کے ساتھ احسان کا بڑا ڈ
رکھنے اور انصاف کا سلوک کرنے سے نہیں روکتا
جسوں نے نہ تو تم سے دین کے معاملہ میں جگ کی نہ
تم کو تمہارے گھروں سے نکالا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

إِسْرَءِءِلُ هِيَ الْأَرْضُ يَرْحَمُكَ مِنْ
فِي السَّمَاءِ (ابوداؤد، ترمذی)

زمین میں جسے دالوں پر تم رحم کر دو تو جو
آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔

اس طرح آپ نے ناہم رحم و کرم کا ایک ایسا معیار سامنے لا رکھا ہے جو اپنے مزاج کے اعتبار سے
خالص انسانی اور دینی عصبیت سے بھی بند ہے۔

اسلام اس حد پر رک نہیں جاتا بلکہ ایک قدم — ایک عظیم قدم اور اٹھاتا اور تمام ذی روح
مخلوقات کو اپنے دریاں رحمت سے ڈھال دیتا ہے۔ اسلام کے سراپا رحم و کرم نبی نے فرمایا:-

بَيْنَا رَجُلٌ مَشَى بِطَرِيقَةٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ

ایک بار ایک آدمی اپنی راہ پر چلا جا رہا تھا کہ

لَعَطَنَ فَوَجَدَ مَرَّةً مَرَّةً فَمِنْ شَرِبَ مِمَّ حَرَجَ

کے جھٹ پر اس نے اسے میں ایک کوں نظر آیا تو اس

وَأَدَّ كَلْبٌ يَتَلَبَّسُ كُلُّ يَوْمٍ مِنْ مَطَشِ

میں بڑے... فی پڑ کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا

فَعَدَلَ ابْرَحِيلَ لَعَدَبَهُ هَذَا الْكَلْبُ مِنْ مَطَشِ

پہاڑ کے مارے ہانپ رہا ہے اور کچھ چاٹ رہا ہے اس نے

مَنْ آتَى دَاوُدَ سَفْعًا مَتَّى فَنَزَلَ لِبَرْقِ

سوچا کہ کتا بھی پہاڑ سے اتنا ہی پریشان نظر آتا ہے

خُفَّةً مَا أَسْمَأَسَكَ حَبْدٌ حَتَّى دَنَى فَسَقَى

مدا رتباں میں خود ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ کوئٹہ میں اتر

فَنَكَّرَ اللَّهُ فَعَفَّرَ لَفْ

اور اپنا چرمی موزہ پانی سے بھر لیا۔ وہ اسے منہ سے

رہا ہوا تک کہ اوپر چڑھ آیا اور آکر کتے کو مٹی بھری پانی بلایا تو اللہ نے اس کے

اس عمل کی بڑی قدر کی اور اسے بخش دیا۔

اس پر لوگوں نے پوچھا: اللہ کے رسول: کیا حیوانوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بدلہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں، ہر ذی حیات کے ساتھ حسن سلوک میں، جو ہے: فی کل کبیرا رطبة اجر“ (بخاری، مسلم،

آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ:-

دَخَلَتْ امْرَأَةً فِي لَنَاسٍ فِي هَرَقَةٍ سَرَطَتْهَا،
حَلَمَ نَعْمَهَا، دَلَمَ مِنْ عَمَّا تَاكُلَ مِنْ خَشَاشِ
الْأَرْضِ (بخاری)

ایک عورت دوزخ میں اس لیے (صوم کی) گئی کہ اس نے
ایک بلی کو باندھ رکھا۔ نہ خود اسے کچھ کھایا نہ چھوڑ دیا
کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر پیٹ بھر لے۔

پس اسلام میں رحم و کرم ایمان کی بنیاد اور اس کی پہچان ہے۔ کیونکہ یہ ضمیر کے دین سے متاثر ہونے، ضمیر میں دینی روح کے سرایت کر جانے کی دلیل ہے اور ساتھ ہی یہ آدمی میں انسانیت کی اس روح کے وجود کی علامت ہے جو نہ ہو تو اسلام کے نزدیک دین ہی مفقود سمجھا جائے گا۔

اسلام اسی بنیاد پر اسٹان کو سہ قہ اور حسن سلوک کی ترغیب دیتا ہے۔ اور انفاہی مال کو جس کے لیے
محبوب بنا دیتا ہے، اسلام جانتا ہے کہ طلب اجر کی نیت سے دنیا میں بخشش فوری رب اور اچھے بدلے کی خاطر
انفاہی کیا جائے۔ اور اسی کے ذریعہ آخرت میں ثواب کا حصول اور اللہ کے عذاب سے نجات چاہی جائے۔
ان مخصوص کچے طبع اور فرمانبردار بندوں کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال صرف
کرتے ہیں، اسلام ایک عظیم حوش خبری لایا ہے۔

وَلَشَرَّ الْمُخْتَصِبِينَ، اَلَّذِينَ اِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ
جِئْتُمْ فَلَوْ لَهُمْ، وَالصَّادِقِينَ عَلٰى مَا اَصَابَهُمْ
الْمَقْصِي، الصَّلٰوةُ، وَتَمَارِقُهُمْ يَنْفَقُونَ -
(الْبُحْ ۳۴، ۳۵)

خارقِ اتم کرنے والے لوگ ہیں اور جو کچھ ہم نے انھیں سے رکھ ہے
اس میں سے راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔

و جدان پر کتنا گہرا اثر چھوڑ جانے والی تصویر ہے! قرآن ایسی نقش کو ایک دوسرے انداز میں بہتر کر رہا ہے۔

پہلے وہ سوچا کہ وہ کون سا
 خیر و نفع دے گا کہ وہ
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو

کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو

کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو

اسی طرح ریشہ کی اہلکار
 وہ یہ کہا، پوری دیر دی اور چند
 دولتیں اس کے لئے

زمان مرث
 (نیر سوئے میں ان کو گوں کا بھی حصہ ہے) جو ان کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو
 کس کو دے گا کہ وہ کس کو

كَانَ مَزَاجُهَا زُخْبًا لَا يَدْنَا
فِيهَا شَيْءٌ سَلَسٌ يَدْنَا ۝ وَيُطَوِّفُ
عَبْدَهُمْ وَلَدًا اِنْ مَحَلُّ دُونَ
اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتُمْ نُوْلًا
مَنْوُورًا ۝ وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ
رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَمَلَكًا كَبِيْرًا ۝
عَابَهُمْ نِيَابُ سُدُنٍ مِنْ خُسْرٍ
اِسْتَبْرَقَ ۝ وَخَلُّوا اَسَاوِرَ مِنْ
فِضَّةٍ وَسَقَاتُكُمْ رَتَبٌ اَبَا
طَهْرًا ۝ اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ
جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوْرًا ۝
(الدھر : ۷۰ - ۷۲)

وہ جو مادی کا بنا ہو، اور ہر فن نے اس میں اپنی فن کاری کا کماں
دکھلاتے ہوئے اسے ان کے لیے بنا رکھا ہو۔ اس مخل میں ایسے جام ہوتے کہ
میں جن کا مزاج نہیں آئیز ہے جس کا ایک چشمہ بہت میں جاری ہے جسے اہل
سلسل کے نام سے جانتے ہیں (حدیث کے لیے) ان کے حضور ایسے لڑکے
وہ سری دے رہے ہیں جن کا عیسوی شباب دائمی اور بارواں ہے۔

(ا) کے حسن و جمال کی تصویر کوئی کیا کھینچے گا اس نظر سے تو بہ معلوم ہو
کہ تو، مونی بکھیرے گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ جب بھی ان مناظر کا جائزہ لیجیے
یہی نظر آئے گا کہ عیسوی بے حد و حساب ہیں اور اس سلسل کی بے پایانی
کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ ان جنتوں کے رب بن، ربک ہوئے رہی کہتے
اور در رشتی عبا ہیں ہوں گی، در ان کے ہر تھ جائید کی لگلوں سے
آراستہ ہوں گے، ان کا آقا ان کو، کس سراب کے جام سے گلا اور
کہے گا۔ یہ تمہارا بدلہ ہے (یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ) ان کا بدلہ
کے سسے میں تمہاری سعی کی پوری پوری قدر کی گئی۔

مدد اللہ کو دیا جانے والا فرض ہے جس کی ادائیگی کی ضمانت دی گئی ہے۔

کون ہے جو اللہ کو فسر من حسن دے پھر اللہ
اس کو کوئی گناہ کر کے ٹوٹائے اور مزید برآں اسے
معقول بدلہ بھی ملے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ الْوَدَّ
فَوْصًا حَسَنًا فَمَصَّاعِفُهُ وَلَهُ
اَجْرٌ كَرِيْمٌ - (الحدید : ۱)

مدد دینے والے مرد اور عورتیں، جنہوں نے
اللہ کو فرض حسن دیا اس کو وہ کئی گناہ کر کے
ادا کر گیا یزوں کے لیے اس کی کا مناسب الگ ہوگا۔

اِنَّ الْمَصَدِّقِيْنَ وَالْمَصَدِّقَاتِ وَاَفْرَضُوا
اَللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا لِّنَا عَمَّا لَمْ يَدْعُوْا
اَجْرًا كَرِيْمًا (الحدید : ۱۸)

یا بھریہ ایک نفع بخش تجارت ہے جس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔

رَبِّ الَّذِينَ يَبْلُغُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ، وَآتَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا شَاكِرِينَ

(فاطر: ۲۹-۳۰)

جو لوگ کتاب اللہ کی ندادت کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں
نیز جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کھلے چھپے راہِ خیر
میں خرچ کرتے رہتے ہیں وہ، ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں
کھانے کا کوئی امکان نہیں۔ ان کے ان اعمال کا لازمی نتیجہ یہ ہے
کہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے اور اپنی خصوصی مہربانی سے ان کو
اس کے علاوہ مزید انعام سے بھی سرفراز فرمائے۔ حقیقت وہ خداؤں کو
بخش دینے والا اور بڑا قدر شناس ہے۔

یہ صدقہ ہر حال میں کچھ نہ کچھ نفع دے جانے والی تجارت ہے، اس میں حق تلفی یا خسارے کا کوئی سوال نہیں
پیدا ہوتا۔

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ، وَمَا تُنْفِقُوا
لَا تُنْفِقْ وَحْدَهُ، اللَّهُ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
يُؤْتِ الْبَاقِي وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

(اسمہ: ۲-۲۰)

اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے
ہے آخر تم اسی کے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو تو جو
کچھ مال تم خیرات میں خرچ کر دو گے، اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا
جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔

آخرت کی جنت، نفع کرنے والوں کے لیے ایک مناسب و موزوں انعام ہے۔

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
رَّضِيهَا السَّمُوتُ وَارْضُوهَا عِبَادُ تَتَمَتَّعُونَ
بِهَا فِي سُبُحٍ مِّنَ النَّسَاءِ وَالْأَصْنَافِ
أَرْكَا ظُهُبِ الْأَعْيُنِ عَنِ النَّاسِ
اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(آل عمران: ۱۳۳-۱۳۴)

اور دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور
درگاہِ جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین، آسمانوں
جیسی ہے ورنہ اس خدا ترس لوگوں کے لیے جہنم کی گئی ہے جو ہر حال
میں اپنے دل حشر کرتے ہیں خود چل ہوں، خوش حال
جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے تصور کو مٹا کر دیتے ہیں
ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔

صدقہ سے نفس کی بھی تطہیر ہوتی ہے اور مال کی بھی کچھ خطا کا رتبہ و اعتراف کی طرف مائل ہوئے تو رسولِ کرم

مسلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ ہو کہ ان کی نظیر و نزاع کی خاطر ان کے مال کا ایک حصہ ان سے لے کر بھڑائی کے کاموں میں صرف کیا جائے۔

کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے بے تصور و نا اعمہ اصرار کیا ہے ان کا عمل محسوس ہے کچھ ایک اور کچھ بد۔ مبد ہے کہ اللہ اس پر پھر مہربان ہو جائے متک وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اے نبی! تم ان کے احوال میں سے حدیث لے کر نہیں لے کر دو اور ربکی کی رہ میں انہیں بڑھاؤ۔ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کو کہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ شمع ہوگی اللہ سب کچھ سزا و رجا ہے۔ کمال کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ شہر ہی ہے جو اپنے بدوں کی وجہ قبول

وَأَحْوُونَ أَعْدَاءُ فَوَإِذَا بِمُؤْمِنِهِمْ حَلَطُوا أَعْمَلًا صَالِحًا وَكَرِهَاتٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خُذْ مِنْ مَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ تَطَهَّرَ اللَّهُ عَنْكَ سِدْرُ الْأَعْمَى وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْفُلُ السُّورَةَ عَنِ الْمَقَادِيرِ وَبَاخُنَا عَدَاوَاتٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَنُفٌ شَوَّابٌ لَتَرْجُمَنَّ

(سورہ ۲ - ۱۰۳)

کرا ہے اور ان کی صواب کو صرف مصلحت فرما ہے۔ اور یہ

کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔

اسان ۵۷۵ حدیث کے پورے عہد و بیان کی تکمیل کرنے، اس کی حیثیت میں دوپہر پہننے اور رکعتیں درتہ درتہ کے ساتھ پوری طرح پیم آہستہ۔ چنانچہ فہم و تدبر کی دلیل بھی ہے عقل کو صحیح سوچہ و چھ سکھانا۔ اس سے دست بردار ہے اس کے سو کچھ نہیں کہ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹنا چلے، دوستوں، ایک طرح کا نقص عہد، در زمین میں فساد مچانے کے ہم معنی ہے۔

نصف دسمہ دوتہ ہی ہوں کہا کرتے ہیں وہ وہ لوگ ہر جو اللہ کے ساتھ، عہد کو یور کرے ہیں اسے مضبوط ماندھے کے بعد نوازیں ہیں ڈالیں۔ ان کی روش بہ ہونی ہے کہ اللہ نے جن رواسط کو انم کرے کا حکم دیا ہے انہیں قائم کرنے میں، ابے رستے ڈرنے میں اور اسی کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان کا حساب ترا حساب ہو گا

تَمْسُدُ أَدْوَارُ الْعَالَمِ الْوَحِيدِ يَوْمَ يَصْعَدُ الْمَوْتُ وَلَا يَفْصِلُونَ الْمُبْتَائِقُ الْمَدِينُ يَصْعَدُونَ مَا أَمْرًا لَكُمْ بِهِ أَنْ يَصْلُحُوا بِحُشُونِ نَرَبِّكُمْ وَنَهْ لَكُمْ سَوَاءَ الْحِسَابِ الَّذِينَ صَبَرُوا انْفَاءً وَحَدَّ نَرَبِّهِمْ وَ

اَذْمُوا تَقْوَاهُ وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وَبَذَرُوا فِي الْحَسَنَةِ
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. نَبَتْ اُمُّ عَقْبَى الدَّارِ
بَنَاتٍ عَدَنَ بَدْرُ خُلُونَهَا وَمَنْ
صَوَّ مِنْ اَبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَ
ذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدُ خُلُونِ
عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ عَقْبَى الدَّارِ وَاللَّيْلِ
مُفَضِّلُونَ عَمَلُكَ اللهُ مِنْ بَعْدِ
بِنَا قَدِ، وَابْنُ صَوْنٍ مَا اَمَرَ اللهُ
بِهَ اَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسِدَ وَكَفَى اَرْكَانِ
وَلَيْتَ لَمْ يُلْعَنَهُ وَلَكُمْ سُوءُ الدَّارِ

(الرعد ۱۹ - ۲۵)

انفاق فی سبیل اللہ سے دست کشی ہلاکت کے ہم معنی ہے۔

وانفقوا فی سبیل اللہ وانفقوا
مداکم الی السفلۃ۔ (سورہ ۹۵) آپ کو ہلاکت میں مبتلا ہو۔

اس روش میں فرد کی ہلاکت منظر ہے کیونکہ فرد اس کو اختیار کر کے خود کو عذابِ آخرت کا مستحق اور دنیا
س لوگوں کی ملامت کا سزاوار، ٹھہراتا ہے، اور بھر عدم انفاق کی وجہ سے سماج میں ظلم و ستم و کینہ
نہ و فساد، ور کمزوری و انتشار پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس میں اجتماعی ہلاکت بھی ہے جو دوست سے غریبوں
مردم کو با صریح زیادتی ہے۔

اسے سرکش در دہم جس کو جہنم میں جھونک دو جو غریبوں

النفاق فی جہنم کل جبار عسید، متاع

حال یہ ہونا ہے کہ بٹے رب کی رضا کے سے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز ادا
کرتے ہیں پھر سے دیے ہوئے رزق میں سے غنیمت اور پوشیدہ حریج کرتے
ہیں، ورنہ برائی کو بھدائی سے دفع کرنے میں۔ آخرت کا گھر اپنی برکات
لیے ہے یعنی ایسے بے رغبتان کی ابدی دہام گاہ ہوں گے، وہ خود
بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں
اور ان کے اولاد میں سے جو بوجہ صبر میں ہیں، ان کے ساتھ وہاں
جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔
اور ان سے کہیں گے کہ تم رسالتی ہے تم نے دنیا میں جس طرح صبر
کام کیا اس کی بدولت آج تم اس کے مسخ ہونے پر سو گئے دیکھو کیا
جید ہے یہ آخرت کا گھر۔ لیکن وہ دنیا جو اللہ کے عہد کو مفسود کر دینا
کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جوں جوں ان کو کاشتے ہیں جیسے اللہ نے جوڑنے
کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں مساد پھیلانے میں ہوگے جس کے مسخ ہونا
ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانا ہے۔

لَا تَجِبُ مُعْتَدٍ مُّرْتَبٍ (ق : ۲۴-۲۵)

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُّكِبٍّ هَمَّارٍ مُّنَافٍ
مُنَافٍ لِلذِّبْرِ مُعْتَدٍ اِتِّبِدٍ -

(بقلم ۱۰-۲)

کو دولت سے محروم کرنے والا، زیادتی کرنے والا اور
دین کی حقانیت کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہے۔

مبت زہرہ زہرہ جس کو نے دے دے وقعت و بدینہ طفت
شائگی باب۔ مانو۔ جو غلبہ کرے، اور محفل خورے بہ نسبت
سے غریبوں کو محروم نہ دے، زیادتی کرنے والا، در حق تلخی کرے

بہ زیادتی اللہ کے حق پر بھی زیادتی ہے اور جو عت کے حق پر بھی۔ جماعت کے ایب نہ کی حبشہ سے
ابسا شخص خود اپنے اد پر بھی زیادتی کرتا ہے پھر نیکی، اور حسن سلوک جنت میں نکھکا نکھاتی ہے اور نیکی کا رکود وہ
گھٹی پار کرتی ہے جو جنت اور اس کے درمیان حائل ہے۔ یہ گھٹی دراصل گردنوں کو چھڑانا، نیز بھوک، اور
مظنی کے دنوں میں کھانا کھانا ہے۔

وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَصَةُ بِذَاتِ فَرْقٍ أَوْ
إِطْعَامٍ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَبْجَادُ أَصْحَابَهُ
أَوْ مَسْكِتًا دَامَ مَرْكَتٌ (مد ۱۲-۱۶)

جانتے ہو یہ گھٹی کب ہے؟ (کسی غلام یا قیدی کی گردن
چھڑنا یا کسی فریت در تیم بافسد تلاش سکیں کو ق
کے دنوں میں کھانا کھانا دینا۔

ن کاموں کے بن جہان انسان کو جہنم کے حواء کرتا اور صفت کفار میں چھڑا کرنا ہے۔

مَسْلُكُكُمْ فِي سَفَرٍ وَأَيُّكُمْ لَمْ يَكُنْ
مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ الْمُسْلِمِينَ
وَكُنَّا نَحْنُ صَرْدًا كَا تَضْبُتُ وَلَكِنَّ رَبَّ
بِیَوْمٍ النَّارِ حَتَّى تَأْتِيَ السَّيْبُ -

موسسات نے جہنم میں، صل کر دیا وہ بولے
ہم ہماری سب سے دور ہی ہم سب کو کھانا کھانا ہے۔
یہ بات، اسی کے ساتھ کھیسے والوں میں شامل ہو کر
اس حرم کے نہ سب بھی ہونے لگے ورنہ کے دل کا بھی
کرے ہے، تاکہ چارے سامنے وہ گھڑی آن پہنچی جس کا
آنا یقینی تھا۔

(مد ۲۲-۲۴)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ إِسْمًا
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُمْ شَرٌّ لَّهُمْ

جن لوگوں کو اللہ نے بے فضل سے نوازا ہے اور بھروسہ
غل سے کام لیتے ہیں وہ س خیال ہیں۔ رہیں کہ یہ بھی ان کے

سَبُطُونُونَ مَا يَخْلُو بِهِ يَوْمَ لِقَايَا مَتِّ -

(آل عمران ۱۸۰)

بے جھٹی ہے۔ نہیں یہ اس کے حق میں نہایت بری ہے جو کچھ وہ
اپنی کھوسی سے جمع کر رہا تھا وہی نہایت کے روزاں کے گلے
کا طوق بن جائے گا۔

وَالَّذِينَ يُلْنُونَ أَلْسِنَتَهُمُ الْكِبْرَ وَالْفِصْمَةَ وَلَا
يُفْعَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَبَسَهُمْ يَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ
يَوْمَ يُخَيَّرُ عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَمَنْ لَوْ يَهَاجِبُهُمْ
وَجَنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ -

(التوبہ ۳۴ - ۳۵)

جو سونے چاندی کی خزانے جمع کرنے میں ادرا نہیں اور خند
میں خج کر کے نہیں دت اس کو دردناک فدیہ کا ٹکڑے دے دیے
جس کا فروہ سن چھینے گ جب کہ یہ سوئے پانڈی کے نوڑے
جہنم کی کھٹی میں تپا کر اس کی پٹھوں، پہوؤں و ریشانیوں کو
دغا مانے گا کہ یہ بکل تک حوا اپنے یہ جمع کرتے رہے آج
اس کا مزہ اچکھ لو۔

ایسا نہیں کہ کنز کا اطلاق صرف اسی مال پر ہو جس کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو بلکہ ہر وہ مال جو ضرورت سے
زائد ہو اور خرچ نہ کیا گیا ہو اس کا جمع کرنا ایذا دہی کے ہم معنی ہے۔

عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ : قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم
انک ان تنزل الفضل خیر لک وان تمسک
شر لک - (مسلم، ترمذی)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اے بن آدم تیرے لیے ضرورت
سے زائد مال کا حرب کر دینا بہتر ہے، ورنہ اسے روکے رکھنا
بڑے نتائج کا حامل ہے۔"

عن بلال رضی اللہ عنہ : قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم "ما سر زقت فلا تمحباً
وما مسئلت فلا تمنع" فقلت یا رسول اللہ
کیف لی بن لک؟ قال هو ذاک ادا الناس
(مراد اہ الطیرانی فی الکبیر و ابوالشیخ ابن
خالد فی کتاب التوب - والحاکم وقال صحیح الاسناد)

حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ
"جو رزق مجھے عطا کیا گیا ہے اسے چھپا کر رکھ دو جو کچھ مجھ سے مانگا جائے
اس میں تجھ سے روکام لے" میں نے کہا "اے اللہ کے
رسول! یہ کیسے ہو سکے گا؟ آپ نے منہ مایا۔
"ماتو یہ روسر مبارک کوئی ہوگی، جہنم کا ایندھن
بنا پڑے گا۔"

یہاں نہیں بلکہ اس کے نخل و زیتون کے برائے ان کو دنیا میں بھی کبھی سزا مل جاتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے
 جھوٹے سے قسم کے ذریعہ ایک مثال سامنے لاتا ہے: یہ کچھ لوگوں کا قصہ ہے جن کے پاس ایک باغچہ تھا
 جس کے پھولوں میں سے بہت بہت ادا کو بھی کھاتے تھے، پھر ان کے جی میں آئی کہ جو سی کریں درخت کو کچھ نہ دیا
 ادھر باغچہ پر ایک آفت آئی اور اللہ میاں نے اس کے پھول کا عذاب کر دیا۔ یہ یہ لوگ بہت کھاتے
 اِنَّا كُنَّا لَهُمْ لَكُونًا اَصْحَابًا اِجْتَنِبُوا
 ہم نے ان کو اسی طرح آزمائش میں ڈال رکھا ہے

اَقْسَمُوا لِي بِرَبِّكَ اَمْضَحِينَ، وَلَا تَسْتَكْبِرُونَ
 سچ کہ ہم نے ان کو آزمایا تھا جب انھوں نے قسم
 لکھائی کہ میں سو رہا ہوں کہ میں نہیں سو رہا ہوں، اے
 اے یہ لوگ! اس کے پھولوں میں سے ۶ پھول اور پھول کے
 کچھ بھی۔ ایک کر سکتے۔ لیکن ابھی وہ مجھ سے ابھی ہے
 کہ باغ پر تیرے رب کی جانب سے ایک آفت آئی اور باغ
 ایک نسل کے ہوئے تھیں کی بار بار رہ گئے۔ یہ لوگ
 صبح زد کے ہی ایک دوسرے کو آواز دی کہ کس پر زلزلہ ہے
 تو اس سو رہے ہی کھست رہے ہو، یہ نخل یہ لوگ سرگرم
 رہے ہوئے میں کھڑے ہوئے کہ "آں کوئی ممکن آفت ہے
 یہ ہے" ایسا حال تو باغیوں کو تھا۔ دیکھو کہ اللہ نے
 جب یہ کھست رہے، اور اس کا یہ حال دیکھو تو سرگرم کہ
 لوٹے، رہے یہ ہم پر کھول گئے، یہ ہم پر کھول گئے

اَقْسَمُوا لِي بِرَبِّكَ اَمْضَحِينَ، وَلَا تَسْتَكْبِرُونَ
 نَطَّافَتْ عَنْهَا اَفْئِدَتُهُنَّ سَرَّيَتْ وَهَمَّ نَائِوُونَ
 وَصَبَحَتْ كَالصَّيْحَمِ قَنَادٍ اَمْضَحِينَ اِنْ
 اَعْدُوْا عَلٰى اٰخِرَتِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
 فَانْطَلَفُوا هُمْ تَخَافُونَ، اَلَا بَدِ خَشْيَا
 عَلَيْكُمْ مَّشْكِبِينَ دَعَا وَاعِي اَحَدٍ وَادِرٍ
 كَمَا سَرَّ وَهَذَا قَالُوا اِنَّا ضَاوُونَ، نَلَّ نَحْنُ
 نَحْنُ دُمُونَ، قَالَ اَوْسَلَهُمْ لَمْ اَقْرَنُكُمْ
 لَوْلَا تَسْعُونَ، فَاُولَئِكَ اَنْتَ اِنَّا لَنَا
 طَائِفِينَ فَاَقْلَ نَعْفُهُمْ عَلَى نَعْسٍ سَرَّوُونَ
 قَالُوا اِنَّا وَبَلْنَا اِنْ كُنَّا نَعْسًا عَسَى رَبًّا
 اَنْ تُبَدِّلَ لَنَا حَذْرًا مِنْهَا، اِنَّا اِلَى رَبِّنا رَاجِعُونَ

۱۔ ہم نے آیت کا یہ ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ اس سے صاف ہے کہ اس کی دوسری تفسیر
 الغنی فی القرآن سے معلوم ہوتا ہے محقق اس ترجمہ کو صحیح نہیں سمجھتے اور صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ اور انھوں نے انشاء اللہ بھی نہ کہا
 اس ترجمہ کے پس نظر آگے "لولا تسعون" کا اشارہ بھی اسی کی طرف سمجھا جائے گا۔ آیت کے فہم میں یہ اختلاف اس طرح
 پیدا ہوا ہے اسنادوں کو بھی قابل فور سنا دیتا ہے۔ ورنہ عندہ علم العباد (ترجمہ)

كَذَلِكَ الْعَذَابُ

وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ

أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

(اعلم ۱۷-۳۳)

نصف ہی کھوٹ گئی۔ اب اس میں سے ایک شخص جس کی ذہنیت اچھی تھی آگے بڑھا اور

یور میں نے کہا تھا کہ (حرب ذہنیت کا انجام اچھا نہیں ہونا)۔ اب سے اللہ کے حضور

(نوبہ کرو اور) اس کی ہلکی و برہنگی بیان کرو۔ "وہ بولے" خدایا! بس ایک تیری ہی

ذات شائوں سے پاک اور مند و برتر ہے، ہم تو اپنے اوپر سراسر ظلم ہی کرتے رہے۔

بھردہ میں غصی و غلط طرز فکر کا ذمہ دار، ایک دوسرے کو ٹھہرا کے عداوت کرنے لگے۔

بالآخر ان سب نے کہا کہ سبھی کا براہم کہ سب ہی حد سے بڑھ چلے تھے اب تو توبہ و استغفار

ہی کی روش اختیار کرنی چاہیے شاید اس طرح اللہ ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے

اچھا باغ عطا فرمادے ہم سب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں (جس طرح باغ والوں کے

غلط طرز عمل کی پاداش میں ان پر آفت آئی اور اسی چانک آئی کہ رکی یک چال

بھی رہی، درمختار کعب، صوس نے ان کے لیے اور کوئی حارہ کار نہ رہا) دنیا میں

اللہ کا عذاب بھی اسی طرح آیا کرتا ہے، ورنہ خیریت کا عذاب تو اور زیادہ ہوتا کہ

ہوگا! کب خوب ہوتا، اگر ابھی سے اس بات کو سمجھ جتے اور صحیح روش اختیار کر لیتے۔

یہ یہ قرآن لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وقت کے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے اتفاق کر لیں۔

مَنْ يَبَادِرِ الْذِّينَ مَنُو

لَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَبِصَوْمِهِمَّا

سَا زِفَتَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّنْ

مِنْ اَنْ يَّاتِيَنَّ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيْهِ

وَلَا خِيَالٌ - (ار رجم ۳۷)

وَالْبِقُولُ مِمَّا سَا زِفَتَاهُمْ مِّنْ

مِنْ اَنْ يَّاتِيَنَّ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيْهِ

وَلَا خِيَالٌ سَبَّ نَوْلَا اَخْرَجْنِي اِلَى

سے نبی! میرے حوسد سے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم

کر رہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، اسی میں سے کھلے اور چھپے راہ پر

میں حصر کر رہیں، بل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں

یہ حصر بد و فروخت ہوگی نہ دوست نواری ہو سکے گی۔

جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے

کہ تم میں سے کسی کی موت اس کے برابر کھڑی ہو تو اس وقت وہ کف ہوگا

ملتا ہوا لوٹے رہے گا، مجھے تھوڑی مدت کے لیے، ورنہ ہلت دی ہوتی

اَحَلِّ قَرِيبٍ، فَاصْدَقْ
وَمَنْ مِنْ صَدَائِقِ
وَلَنْ يُوَحِّدَ اللهُ نَفْسًا اِذَا
جَاءَ اَجَلُهَا .

(المہفتون ۱۰۱)

اِنَّهُ اَفْوَكُكُمْ وَاَوَّلُكُمْ
فِتْنَةً وَاللَّهُ عِنْدَ الْعِزِّ
عَظِيمٍ، وَتَقْوَا اللّٰهَ
مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا
اَطِيعُوا، وَانْفِقُوا حَتّٰى اَنْ
يَمُنَ لِقَیْنِ سَوَافِیْہِمْ
فَمَنْ اَنْفَقَ مِنْ

میں کچھ صدقہ کرتا اور نیکو کار ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مدت ختم ہونے کی
تکڑی نہ جانی ہے تو خدا اللہ مالوں کی محبت بھی نہیں دیتا اور اگر ہمیں دینا
نہیں چاہتا تو اسے کچھ سی سے بھی اور اس واپس دے دیتا۔ جس سے
میں میں مذکور کے جائز کے کھٹ نہ اتار دے کیونکہ یہ چیزیں دراصل
میں وہ مالوں کا مالک ہیں اور اس:

میں وہ مالوں کا مالک ہیں اور اس:
میں وہ مالوں کا مالک ہیں اور اس:
میں وہ مالوں کا مالک ہیں اور اس:
میں وہ مالوں کا مالک ہیں اور اس:
میں وہ مالوں کا مالک ہیں اور اس:
میں وہ مالوں کا مالک ہیں اور اس:
میں وہ مالوں کا مالک ہیں اور اس:

میں وہ مالوں کا مالک ہیں اور اس:
میں وہ مالوں کا مالک ہیں اور اس:
میں وہ مالوں کا مالک ہیں اور اس:
میں وہ مالوں کا مالک ہیں اور اس:
میں وہ مالوں کا مالک ہیں اور اس:
میں وہ مالوں کا مالک ہیں اور اس:
میں وہ مالوں کا مالک ہیں اور اس:

انفاق کی بدلت کا نام تراخصار اس پر ہے کہ ضرورت کہاں ہے اور کتنی ہے۔ قریبی اعزہ حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں لیکن دوسرے بھی اس معاملہ میں ان کے ساتھ ہی شمار کیے جاتے ہیں اور نیکی و احسان پر ابھارنے کے سلسلہ میں ان کا نام بھی اقرباء کے ساتھ ہی آتا ہے، کہ حسن سلوک اور نیکی پہلے، ایک عام،سانی جذبہ ہے اور تب رشتہ داری کا تقاضا نیکی و احسان کا ذکر ایمان کے ساتھ اکثر آتا ہے کیونکہ جیسا کہ ہم دہر بتا چکے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔

اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی نہریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ سک بر ماؤ کرو، فرات داروں اور یمیوں اور سیکسوں کے ساتھ حسن سلوک سے متش آؤ، اور رشتہ داروں سے، عینی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھ اور مسافر سے اور ان بوٹھی غلاموں سے جو تمہارے قبضہ میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو نصیب جانو اللہ کسی ایسے شخص کو محبوب نہیں رکھتا جو اپنے پیدا میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے جو کھوسی کرتے اور دوسروں کو بھی کھوسی کی پدایت کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے، اپنے نصل سے نہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں ایسے کافر نعت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔

لوگ پوچھتے ہیں، ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو، اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یموں اور سیکسوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، اللہ اس سے باخبر ہوگا۔

اس طرح اس معاملہ میں ساتھی اور رشتہ داروں کے ساتھ ہی شمار کیے جاتے ہیں اور پھر تہم سیکیں

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ، وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ
وَبِالنَّاسِ عَظِيمٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
إِنَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فِي الْخَيْرِ ۚ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ وِيَا مَوَدَّةَ الْمَتَاعِ
بِالْبُخْلِ وَيَكْمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا
(النساء : ۳۶ - ۳۷)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنفَقْنَا
مِنْ خَيْرِ قُلُوبِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ
وَبِالنَّاسِ عَظِيمٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
إِنَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فِي الْخَيْرِ ۚ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ وِيَا مَوَدَّةَ الْمَتَاعِ
بِالْبُخْلِ وَيَكْمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا
(النساء : ۳۶ - ۳۷)

ساز بھی انہی کے ساتھ آتے ہیں۔ سب برابر ہیں یہاں تک کہ جن لوگوں سے کوئی تکلیف دہ حرکت صادر ہو جائے وہ بھی، جیسا کہ حضرت ابو بکرؓ کے عزیزِ سطح سے ہو گیا تھا۔ سطح نے حضرت ابو بکرؓ کی خدمت لیا کی حاجۂ اہلِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہؓ کے بارے میں جھوٹی تہمت پھیلانے میں حصہ لیا تھا۔ اسلام ایسے لوگوں سے درگزر کرنے کی تلقین کرتا ہے اور ان کو حسنِ سوک سے محروم کرنے سے منع کرتا ہے۔ چنانچہ جب اپنی عزت و آبرو کو بالکل بر بنائے، فرزدہبتان با مال ہوتے دیکھ کر حسرت ہو بھرے شدید غصہ کے عالم میں قسم کھانی کہ سچے ساتھ جو کچھ بھلائی بھی وہ کرنے رہے ہیں ان کو محروم کر دیں گے تو بہترین۔

وَلَا تَأْتُوا الْقُرْآنَ مُسْتَعْصِمِينَ وَلَا تَأْتُوا الْقُرْآنَ مُسْتَعْصِمِينَ
 أَنْ يَكُونَ أُولَى الْقُرْآنِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْلَمُوا وَلْيَصْغَحُوا وَلَا تَجْهَرُوا
 أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ (انور ۲۲)

میں جن لوگوں کو مال، اور مال و رخصی لپیٹ رہے ہوں
 مساکین نہیں کہ فرست، روں مسکینوں، اور راجہ خدای
 ہجرت کرنے والوں کو، عات نہ کرے کی قسم کھا میں ہوں، اور ان کے چاہے
 کہ غفور و درگزر کی پالیسی جنہاں کرے کیا ہم کو نہیں پسند کہ اللہ

تمہاری خطائیں بخش دے؟

اس مورچہ پر سلام، انسانی شعور کو بس، قبار سے، ایک بلند سطح پر جا پہنچاتا ہے جو ہمیشہ کے لیے انسانیت کے عزت و شرف کا باعث ہے۔ وہ بگ کدہ ماضی، حال اور مستقبل میں فخر کرتی رہے گی۔ جب تک اللہ کو منظور ہو پھر وہ خود احسان کے تصور میں بھی بلندی پیدا کرتا ہے اور اسے خود اللہ کے ساتھ احسان قرار دیتا ہے، حالانکہ اس بزرگ و بزرگ کی ذات اس سے کہیں بلند ہے۔ یہی کے اس تصور کی ایک اچھوتی تصویر کشی ایک حدیث قدسی میں یوں کی گئی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْ فِيَّ أَفَقُولُ
 ابْنَ آدَمَ يَا سَابِكُ كَيْفَ أَعُوذُكَ أَنْتَ
 سَابِكُ الْعَالَمِينَ؟

وہ اند عزوجل قیامت کے دن فرمائے گا۔
 ”اے ابن آدم، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہ آیا،“
 ابن آدم جواب دے گا: ”پروردگار! میں تیری عیادت کیسے کرتا
 جب کہ تو سارے جہانوں کا آقا ہے۔؟“

اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار ڈرانو تو اس کی عیادت کو نہ گیا۔ اگر تو اس کی عیادت کو گیا ہوتا

فَيَقُولُ اللَّهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا
 مَرَضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أَمَا أَنْتَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَهُ نَحِيًّا

”یا ابن آدم استطعتك“

(اللہ تعالیٰ فرمائے گا) اے ابن آدم میں نے تجھ سے

فلم تطعمنی !

کھانا کھانے کو کہا تو تو نے مجھے کھانا بھی نہ کھلایا !

یفقون : یا رب کیف اطعمتک

وہ کہے گا پروردگار ! میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جب کہ تو خود ہی سگے

جہانوں کا مالک ٹھہرا ؟

وانت رب العالمین ؟

یفقول اللہ : اَمَا عَلِمْتَ اَنْ عِبْدِي

اللہ تعالیٰ فرمائے گا : کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانے

فَلَا تَاَسْتَطْعِمُكَ فَلَِمَ تَطْعَمُهُ ؟ اَمَا

کو مانگا تو تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا اگر تو نے اسے کھانا کھلا دیا ہوتا تو اس

اَنْتَ لَوْ اطْعَمْتَهُ لَوْ جِدْتَ ذَلِكْ عِنْدِي

دکھانے کو میرے پاس پالیتا ؟ (پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا) اے ابن

”یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقی !“

آدم میں نے تجھ سے پانی پلانے کو کہا تو تو نے مجھے پانی نہ پلایا وہ کہے گا

یفقول : یا رب کیف استقیک

”پروردگار ! میں تجھے کیسے پانی پلاتا جب کہ تو سارے جہانوں کا رب کا ؟“

وانت رب العالمین ؟

(اس پر ارشاد ہوگا) میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی پلانے کی درخواست

یفقول : استسقاک عبدی

کی تھی تو تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا، اگر تو نے اسے پلایا ہوتا تو

فَلَا تَفْلَحُ فَلَِمَ تَسْقِهِ - اَمَا اَنْتَ لَوْ سَقَيْتَهُ

اس (پانی) کو میرے پاس پالیتا۔

لَوْ جِدْتَ ذَا لَکْ عِنْدِي (مسلم)

صدقہ کے لیے اس نے ایسے آداب مقرر کیے ہیں کہ وہ صاحب مال کی طرف سے غریب پر تفوق و برتری

کا اظہار نہیں بننا چاہتا۔ پھر یہی آداب اسے غیر پاکیزہ احساسات کے ساتھ کیے جانے والے ریاکارانہ

صدقہ کی شکل اختیار کرنے سے بھی بچاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر صدقہ کے محرکات پست اور ذلیل ہوں اور

جو صدقہ قبول کرے اس پر احسان جنم لے جائے، تو صدقہ دینا ایک نہایت ذلیل کام بن جاتا ہے خود اس فرد

کی طبیعت اور اس کے اخلاق پر برے اثرات پڑتے ہیں اور اسی طرح سماج کے دوسرے افراد اور افراد

کے باہمی تعلقات پر بھی اس طرح کے صدقہ سے برے اثرات پڑتے ہیں۔ انسانی طبیعت کے لیے احسان جنم

سے بڑھ کر گراں گذرنے والی، تلخ، رسوا کن اور قبول احسان سے روکنے والی دوسری کوئی چیز نہیں، اسی طرح

اخلاقی اعتبار سے بھی ریاکارانہ صدقہ سے زیادہ گرا ہوا کوئی فعل نہیں، نہ ہی کوئی دوسری بات ضمیر کے لیے

اس سے زیادہ تباہ کن اور مضر ہے اس دم دینے والوں اور لینے والوں دونوں کی طبیعت میں علو پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے اور اس کی اتنی بڑی فکر ہے -

مَنْ الدِّينَ يُفْقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ مَنِ ابْتِغَاءَ وَالدَّوَّاسِعَ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ يَرْجِعُونَ مَا انْفَقُوا مِثْرًا أَوْ زَادَ لَهُمْ أَحْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قَوْلٌ مُعْتَرِفٌ وَمُعْفِرٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ تُسْعَفُ أَدَّى وَالدَّوَّاسِ عَلَيْهِمْ رِزْقٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِزْقٌ مِّنَ النَّاسِ وَالَّذِينَ كَانُوا لَا يَتَدَبَّرُونَ مَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَتَذَكَّرُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ يَسْبِيحُونَ أَنَّهُمْ مَرْغُوبُونَ، قَوْلٌ مُّؤْتِيٌّ وَمُقْتَضٍ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ تُسْعَفُ أَدَّى وَالدَّوَّاسِ عَلَيْهِمْ رِزْقٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِزْقٌ مِّنَ النَّاسِ وَالَّذِينَ كَانُوا لَا يَتَدَبَّرُونَ مَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَتَذَكَّرُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ يَسْبِيحُونَ أَنَّهُمْ مَرْغُوبُونَ، قَوْلٌ مُّؤْتِيٌّ وَمُقْتَضٍ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ تُسْعَفُ أَدَّى وَالدَّوَّاسِ عَلَيْهِمْ رِزْقٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِزْقٌ مِّنَ النَّاسِ

جو لوگ اپنے مال، اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی ساری جیسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات سو نکلے اور ہر مال میں سودا نے ہوں اسی طرح اللہ جس کے عمل کو عاقبت میں افزونی عطا فرماتا ہے وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ جو لوگ اپنے مال کی راہ میں خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دیکھتے ہیں، ان کا جہاں کے رب کے پاس ہے، وہاں کے لیے کسی سے اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک مٹھا بول اور کسی مال کو ربا پر دیا کسی نیم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے نیچے دکھ ہو۔ اللہ بے ترستہ اور بردباری اس کی صفت ہے، اے ایمان والے! اپنے صدقات کو دکھ دے کر اور اس جہاں اس نفس کو بخش جان میں نہ دو جو اپنا نفس لوگوں کو دکھائے کہ بے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ہواں رکھتا ہے، خیر بر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جٹاں تھی، جس پر پانی کی نہر جمی ہوئی تھی اس پر جب نذر کا مینہ برسا تو ساری ٹٹی ہو گئی، اور صاف جٹاں کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ، اپنے نزدیک خیرات کر کے جوئی کہتے ہیں، اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور کاروں کو سدھی ماہ دکھا دینا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال بھن اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے عزت و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال

أَكْثَهَا ضَعْفَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَصِبْهَا وَادٍ
فَطَلَّ، وَاللَّهُ يَتَعَمَّلُونَ بِصَبْرٍ يُؤَدُّ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ مِثْلِ
أَعْدَابِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا أَرْهَافٌ لَهُ
فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ
وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعْفَاءُ وَأَصَابَهَا الْعُصَا
فِيهِ نَاسٌ فَاحْتَرَفْتَ كَذَلِكَ يَبِينُ
اللَّهُ تَعْلَمُ أَلَا يَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

(البقرہ ۱-۲۶۱-۲۶۶)

غور و فکر کرو۔

ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے
تو دو گنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھول
ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔
کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہزار باغ ہو،
نہروں سے سیراب، بکھوروں اور انگوروں اور تھمر کے پھلوں سے لدا
ہو۔ اور وہ بین اس وقت ایک یز گرم گولے کی زد میں آکر جھلس جائے،
جب کہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے، بھی کسی لائق نہ ہوں؟
اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم

اس لیے صدقہ میں اخفاء سے کام لینا اور اسے پوشیدہ طور پر ناداروں تک پہنچا دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے
ناکہ ایک طرف تو ان کی عزت آبرو و سلامت رہے دوسری طرف یہ خود بے جا گھمنڈ اور فخر سے بچے رہیں۔

إِنْ شِئْتُمْ وَالصَّدَقَاتِ فَعِمَا هِيَ
فَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُلَوُّوْنَهَا الْفُقَرَاءُ يُخْفَوْ
خَيْرٌ لَكُمْ (البقرہ: ۲۷۱)

اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر
حاضنتوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ
بہتر ہے۔
نبی کریم نے اس شخص کا ذکر تعریف کے ساتھ کیا ہے جس نے "صدقہ دیا تو ایسا چھپا کر دیا کہ بائیں ہاتھ
کو بھی نہ پتا چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا (أَصْدَقَ بِصَدَقَةٍ فَاخْفَاهَا حَتَّى رَأَى تَعْلَمُ شِمَالَهُ مَا تَتَّقِ
يَمِينَهُ)۔" بلکہ کے معاملہ میں اخفاء سے کام لے اور اسے نام و نمود اور فخر و غرور سے بچنے ہوئے خالصۃً اللہ کرنے
کی یہ کتنی حسین اور کامیاب تصویر ہے۔

اسلام حُب ذات اور حُب مال کی بنیاد پر خصلتوں کا ہمینہ خیال رکھتا ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ حرص و بخل
نفس انسانی میں بہر حال موجود رہنے والی چیزیں ہیں، ان سے منہ نہیں

نفس میں واقع ہوا ہے۔

وَأَحْزَنَتْ أَلَا نَفْسُ الشَّيْءِ (النساء: ۱۲۸)

جنانچہ وہ نرغیب و ناکر اور ابھار کر خدات سے خبردار کر کے اور ڈرا کے اور پھر اعلیٰ نمونوں اور بلند تصاویر کی تصویریں سامنے لا کر، غرض ہر طرح سے کوشش کر کے ان چیزوں کا نفسیاتی طور پر علاج کرتا ہے اور بالآخر پناہ مطلب حاصل کر ہی لیتا ہے، چنانچہ وہ اسی کجخوس طبیعت سے یہ مطالبہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ جیسے راہِ خدا میں نکالے جو اس کو محبوب ہوں اور بن کی جدائی اس پر شاق ہو۔

لن تملوا اللہ حتی تنفقوا مما تحبون

تم یہی کام مقام پر گرنے پاؤ گے جب تک کہ اپنی محبوبا

جزوں کا ایک حصہ خرچ نہ کر دو۔

(آل عمران: ۹۲)

جنانچہ نفس انسانی بلیک کہتا ہے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمدہ مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس طرح وہ فیاضی کے درجہ کمال پر جا پہنچتا ہے اور گہرے شعور کے سانچہ کی جانے والی پاکیزہ داد و دہش میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے جتنا آگے بڑھنا عموماً بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر انسان اپنے نفس سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ بلند اور طلبِ علو کا جذبہ ضرورت کے احساس پر اور غمیر کے تقاضے طبیعت کے تقاضوں پر غالب آ جاتے ہیں یہ اپنی جگہ پر خود ایک بلند انسانی مقصد ہے جس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے۔ یہ نوازن پیدا کرنے، ناداری کا مقابلہ کرنے اور محروم و مشیع کے درمیان تعاون اور کفالت باہمی کا اصول زیر عمل لانے کے لیے ہمارا اخلاقی یقین ہے اور اسی طرح ایک محنت مند معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔

یہ پابندی جس کا ایک نمونہ ہم نے قدرے مفصل کے ساتھ سامنے رکھا ہے، اسلام نے تمام معاملات زندگی میں اختیار کی ہے جس پر کو قانون لازمی قرار دینا ہے اس پر وجہ ان کو مطمئن کرنے کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ وہ نابونی طور پر انسان کو لازم کر رہا ہے بننا سہ سہ کی سلامی کے لیے ناگزیر ہو اور لوگوں میں جو قوتِ تحمل عام دور پر پائی جاتی ہے وہ اس کا بار آسانی سے اٹھا سکے۔ بھر وہ وجہ ان کو مخاطب کرتا ہے تاکہ وہ اس قانونی حد پر مطمئن ہو جائے اور اس سے آگے جس قدر بھی جاسکے جانے کی کوشش کرے کیونکہ اس کا مقصد انسانی زندگی کو بلند و بلند تر بنانا، اور مسلسل نئی بنیادوں کو طرف سرگرم سفر رکھنا ہے۔ اسلام کم سے کم پابندی کی لازمی حد اور بلند تر پسندیدہ حد کے درمیان کافی فاصلہ چھوڑ دیتا ہے تاکہ اسی میں مختلف افراد اور مختلف نسلیں ہر زمانہ میں باہم مسابقت کرنی میں۔

اسلام نے اجتماعی عدل کے فہم میں یہی طریق کار اختیار کیا ہے۔ آئندہ دو بواب میں ہم نے سیاسی پالیسی اور اقتصادی پالیسی پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے اس سے یہ بات سامنے آئے گی کہ اسلام ہمیشہ اپنے طریق کار کے انہی دو بنیادی اصولوں پر اعتماد کرتا ہے۔ قانون سازی، اور ترغیب و تنقین انہی دو طریقوں سے کام لے کر وہ زندگی کے ہر شعبہ میں اجتماعی عدل قائم کرتا ہے۔ اسلام کے اولین دور عروج میں اس طریقہ نے اپنا پورا پورا فائدہ پہنچایا اور گزشتہ چودہ صدیوں میں کتنے ہی ایسے ادوار گزرے ہیں جن میں اس نے اپنے برکات سے نوازا۔ اب بھی اس کے اندر یہ صلاحیت موجو ہے کہ حال و مستقبل میں پھر سے وہی فیض رسانی جاری کر دے، مگر یہ اُسی وقت ہوگا جب اسے ٹھیک ٹھیک سمجھا جائے، صحیح رخ پر چلایا جائے، اور سب لوگ خود بھی اس کی سیدھی راہ پر چل پریں۔

پانچواں باب

اسلام میں نظام حکومت

اسلام میں عدل اجتماعی برگسٹو طرز حکومت برگسٹو کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس عدل کے مراج کے بارے میں اوپر جو اصول بیان کیے گئے ہیں، ان کا بھی یہی نفاذ ہے۔ اسلام کا تعین زندگی کے ہر پہلو اور ہر طرح کے اعمال سے ہے۔ یہ نظام روحانی اور مادی دونوں طرح کی فذروں پر حاوی ہے، اور دونوں کو یک دوسرے سے ہم آہنگ کر کے نافذ کرتا ہے۔ اس حقیقت کے عین نظر بھی یہ ضروری ہے کہ اسلامی سیاست کے مزج پر روشنی ڈالی جائے، کیونکہ طرز حکومت ان اقدار سے گہرا ربط رکھتا ہے۔ مزید برآں، قانون کو نافذ کرنے، معاشرہ کی مختلف پہلوؤں سے نگرانی کرنے، اس میں عدل و توازن برقرار رکھنے اور اسلامی اصولوں کے مطابق دولت کی تقسیم عمل میں لانے کا کام بھی باآئندہ نظام حکومت ہی کے ذمہ کیا گیا ہے۔

اسلامی نئی حکومت پر کافی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، اور یہ کام غنجدہ سے ہی کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب میں اس موضوع سے صرف اسی حد تک تعرض کیا جائے گا جس حد تک کہ اجتماعی عدل کے سلسلہ میں ناگزیر ہے جی الامکان ہم بحث کو اپنی امور تک محدود رکھیں گے جو اجتماعی عدل سے براہ راست متعلق ہیں۔ اسلام کے مطالعہ میں کتر ایک دشواری کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے تمام پہلو ایک دوسرے سے مربوط اور بڑی حد تک یک دوسرے پر منحصر نظر آتے ہیں۔ یہ مختلف پہلو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے، کیونکہ

۱۰۔ میں نے یہ سطور چند سال پہلے (۱۳۸۵ھ) میں لکھی تھیں۔ اب بہ امر باعث مرت ہے کہ، اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کا حق استاد عبدالقادر عودہ (مرحوم) نے اپنی تازہ کتاب "الاسلام وادعاہنا السیاسیہ" میں ادا کر دیا ہے۔

یہ دین پورا کا پورا ایک اکائی ہے۔ عبادات، معاملات، حکومتی پالیسی اور مالی پالیسی، قوانین و ہدایات عقیدہ و عمل، دنیا و آخرت۔۔۔ سب کے سب یک نکل اور جامع نفاذ کے باہم مربوط و منظم اجزاء ہیں۔ ان میں سے کسی ایک جز پر الگ سے گفتگو، اس وقت تک اس بہت مشکل ہے جب تک کہ دوسرے اجزاء سے بھی تعریف نہ کیا جائے۔ بہر حال، ہم اپنی حد تک حرز حکومت پر گفتگو کی کوشش کرتے ہیں۔

اسلامی نظام پر لکھنے والے بعض مسلمان اہل قلم اسلام اور ان دوسرے مختلف انواع نظاموں کے درمیان کچھ مشابہت دکھلانے یا تعلق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے انسانیت دور قدیم یا عہد جدید میں، اسلام سے قبل یا اس کے بعد، آشنا رہی ہے۔ ان میں سے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور کسی دوسرے نئے یا پرانے نظام کے درمیان کوئی رشتہ ثابت کر کے وہ اسلام کے حق میں کوئی بڑی قوی سند فراہم کر دیتے ہیں۔

یہ کوشش دراصل داخل میں مغرب نظاموں کے راتنے حساس یکسب کی غمناک ہے۔ ان نظاموں کے مشابہت ثابت ہو جانے کی وجہ سے اسلام کی عزت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا اور نہ ایسا ہو سکے کی شکل میں اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ اسلام انسانیت کے لیے نظام کامل کا نمونہ پیش کرتا ہے، جس کی نظر آپ کو کسی دوسرے نظام میں، جس سے بہت باسلام سے ہے یا اس کے بعد متعارف ہوئی ہو، نہیں مل سکتی۔ اسلام نے کبھی بھی کسی دوسرے نظام کی تقلید کرنے یا اس سے اپنی مشابہت جتلانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے برعکس، اس نے ایک عمدہ اور اچھوتی راہ اختیار کی ہے۔ اور انسانیت کی تمام مشکلات کے حل کے لیے ایک نیا عمل عدت پس کیا ہے۔

انسانی نظاموں کے ادل بدل میں یہ تو ہونا ہی رہتا ہے کہ کبھی وہ اسلام سے آئے اور کبھی جدا ہو گئے، لیکن خود اسلام انہی جگہ پر ایک مکمل اور منقطع نظام ہے جسے ان دوسرے نظاموں سے کوئی واسطہ نہیں، نہ تو اس وقت جب کہ وہ اس کے ساتھ طیب، اور نہ اس وقت جب کہ وہ اس سے الگ، خدا رکریں۔ یہ منایا جدا رہنا دراصل محض عارضی ہونا ہے، اور وہ بھی حتمی طور پر ثابت کر جزئیات اور ماحولی امور میں اتفاق یا اختلاف کو کوئی خاص اہمیت نہیں دے گا۔ اسلام میں اختلاف صرف بنیادی فکر اور مخصوص فلسفہ پر ہی کیا جاسکتا ہے۔ اسلام انما مخصوص فلسفہ اور ایک عیسوی فکر سے رکھتا ہے انہیں بہ اس کی جزئیات متفرع ہوتی ہیں۔ بہر حال اختلاف ہو، مگر اس سے مخصوص نہ کا

راہ پر چلتا رہتا ہے۔

اسلامی محقق کا کام یہ ہے کہ جب اسلام میں نظام حکومت برکنگلو کرے تو کسی جدید یا قدیم نظام سے مماثلت یا اتفاق کے سہولت تلاش کرے۔ کہو کہ یہ موافقت اور مماثلت و صرف یہ کہ سطحی و جزئی ہوتی ہے، ورنہ بنیادی تفکر و فلسفہ میں ہمیں ملکہ دریا میں، تعالیٰ نوار کاغذ پر ہوتی ہے، بلکہ اسلام کی قوس میں کئی کوئی، صاف نہیں کرنی، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ اس کے لیے صحیح طریقہ صرف یہ ہے کہ اپنے دین کی میادوں کو پیش کریں اور اس بات پر نکتہ بغین کے ساتھ پیش کریں کہ یہ بنیادیں ہی جگہ پر جو وہی مکمل ہیں خواہ یہ دوسرے تمام نظاموں کے محض پیرس یا موافق رہا اسلامی نظام دور دوسرے نظاموں کے درمیان میں بہت اور موافقت کے نقطے تلاش کر کے اسلام کی تائید کرنے کی کوشش کرنا، نوجو کہ ہم، دیگر کہ چکے ہیں، یہ حساس سکت ہے جس کو کوئی مسلم محقق جو اس دین کو واقعی سمجھ چکا ہو، اور اس پر گنگلو کا بورا پور میں، داکٹرٹ ہوئے، انہاں رخیان کرنا چاہنا ہو، نہ متا رہیں ٹھہرا سکتا۔

دوبارہ یہ کہ میں، اور بعد کے محقق دور میں بہت سے نظاموں سے سنارہ چکی ہے۔ اسلامی نظام نہ توں میں کا ایک نظام ہے، اس کا کوئی متب اور نمونہ ہے، ورنہ ہی ان سب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب کہا گیا ہے، وہ ایک مسلسل بدلتی و متب ہو رہی، نگ فکر اور، اپنے عہدہ ذرائع و وسائل رکھتا ہے، ہمیں جانتا ہے کہ اسے، اس کی اپنی تغیر مالد سب میں متب کریں کو کچھ، اس نے دوسروں سے آزاد اور نگ رہ کر ہی سودنا پایا ہے اور اس نے اپنی راہ میں دوسروں سے الگ ہی رکھی ہے۔

نہی وجہ سے میں ذکر سیکل کے علم، اسلامی کو اسلامی سامراج سے تغیر کرنے کو اور ن کے اس قول کو کہ، اسلام ہی سب سے درست نہیں سمجھتا، اس سے کہ اسلام کی حقیقی روح کے فہم سے اس سے زیادہ دور، ورنہ کوئی یہ نہیں جانتی کہ اسے سامراجی قرار دیا جائے، چاہے ہم اسلامی سامراج، اور سامراج کے معروف مفہوم کے درمیان فرق و شبہ نہ کرتے، لیکن یہی رورٹوں نہ صرف کریں، اور اس کی طرح دنیا سے، اسلام کے مختلف ممالک کے باہمی تعلقات کو اسلامی سامراج سے تعبیر کرنا، ان تعلقات کے حقیقی فہم سے بہت دور ہے۔

اس سے زیادہ قابل تعجب یہ ہے کہ کئی سیکل حیات محمدانا، صدیق بنو بکر اور انصار و فاضل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم حکومت برکنگلو کرتے وقت میں حقیقی داخلی اخلاقی و رفاذ کو برکنگلو کرتے ہیں جو اسلام اور ان دوسرے لے ڈی محمد بن سیکل، مصر کے، مشورہ صاحب نام و رسی بہت کی حامل شخصیت ہیں۔ نبی کو کچھ اور غفلتے راشدین کی سیرت میں ان کی سب سے علمی حصوں سے خراج عرس حاصل کر چکی ہیں۔ (مترجم)

نظاموں کے مزاج میں ہے جن سے دنیا کو ساتھ چڑھنا پڑا ہے، لیکن کچھ تو ان غیر اسلامی مظاہر سے متاثر ہو کر جو آج مسلمانوں سے وابستہ نظر آتے ہیں اور کچھ اسلام اور سپر یلزم میں بعض مظاہر کی حد تک مشابہت کی وجہ سے ان دونوں تعبیروں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔

شاید اس مشابہت کا سب سے نمایاں مظہر اسلامی کا مختلف قوموں اور تمدنوں پر مشتمل ممالک سے مل کر بننا چلا اور ان سب کے حکومتی نظم کا ایک ہی مرکز سے متعلق ہونا ہے۔ سامراج کی ظاہری شکل بھی یہی ہے، اگرچہ بعض ظاہری شکل ہے، اس مسئلہ میں فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ یہ مرکز ان مختلف ممالک کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اور یہ کہ ان ممالک کے باہمی تعلق کی اصل نوعیت کیا ہے۔

اسلام کی روح اور حکومت کے باب میں اس کی باہمی کی تحقیق کرنے والا ہر طالب علم قطعی طور پر یہی رائے قائم کرتا ہے کہ معروف سامراجی نظاموں سے یہ بہت دور، بہت دور واقع ہوا ہے۔ اسلام دنیا کے تمام حصوں میں بسنے والے مسلمانوں کو برابر قرار دیتا ہے۔ وہ قومی اور وطنی عصبیتوں کو نفرتاتا ہے بلکہ، جیسا کہ ہم اوپر دکھا چکے ہیں، بسا اوقات وہ دینی عصبیت کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور اسے یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی اسپرٹ تحت وہ مختلف ممالک کو نہ تو مستعمرات (colonies) قرار دیتا ہے نہ انھیں استحصال بے جا کا بہت بناتا ہے، وہ انھیں ان چیزوں کی حیثیت نہیں دیتا جو بس ایک مرکز کے فائدے کی خاطر ہر جہاں طرف سے سب کچھ لاکر اسی میں انڈیل دیتے ہوں ہر ملک عالم اسلامی کے جسم کا ایک حصہ ہے، اس کے بسنے والوں کو بھی وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو مرکز میں بسنے والوں کو حاصل ہیں۔ اگر کسی ملک کا نظم پرینہ کے اسلامی مرکز کی طرف سے مغرور کردہ، ایک دالی کے ہاتھ میں تھا تو اسے بہ عہدہ ایک ایسے صالح مسلمان کی حیثیت میں ملا تھا جو منصب و دل کا ہل با یا گیا نہ کہ ایک امپیریلٹ حاکم کی حیثیت سے۔ یہ حیثیت اپنی جگہ پر ہے کہ ان مفتوحہ ممالک میں سے اکثر کا نظم وہیں کے باشندوں میں سے کسی کے ہاتھ میں تھا اور یہ بھی اس فرد کے منصب حکمرانی کے لیے موزوں ہونے کی حیثیت تھا نہ کہ وہاں کا باشندہ ہونے کی وجہ سے۔ ان ممالک کے جو محاصل جمع ہوتے تھے وہ پہلے وہیں کی ضروریات پر خرچ کیے جاتے تھے۔ اگر اس میں سے کچھ بچ رہتا تو وہ مرکزی بیت المال میں بھیج دیا جاتا تاکہ بوقت ضرورت تمام مسلمانوں پر خرچ کیا جاسکے، نہ اس لیے کہ اسے مرکز اسلامی کا خصوصی حصہ قرار دے دیا جائے، خواہ دوسرے ممالک اس کے بری طرح محتاج ہوں، جیسا کہ آج کی سامراجی سلطنتوں میں عمداً ہوتا ہے۔ یہ باتیں عام اسلامی، مانا، و موزوں الفاظ میں، امت اسلامیہ اور امپریلزم کے درمیان بہت بڑا بعد

اور کلی فکر سے ماحوذ ہیں۔ پہلے نظریہ قومیت، مزاج اور نشوونما کے اعتبار سے انسان کا ایک ہونا ہے اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اب رہتی دنیا تک کے لیے واحد عام گیر اور دائمی نظام اسلام ہی ہے۔

ادھر اسلام میں اجتماعی عدل کی بنیادیں کے موضوع پر گفتگو کے ضمن میں ہم انسانیت کے قومیت، مزاج اور نشوونما میں ایک ہونے کے نظریہ پر اظہار خیال کر چکے ہیں۔ ہم یہ حقیقت واضح کر چکے ہیں کہ اسلام جو حقوق ذمیوں اور معاہدہ مشرکین کو مسلمانوں کے مقابلہ میں عطا کرتا ہے وہ خاص انسانی بنیادوں پر مبنی ہیں جو ان تمام معاملات میں جن کا انحصار عام انسانی امور پر ہو، ایک دین اور دوسرے دین کے پیروؤں کے مابین کوئی فرق نہیں کرتی۔

اگر اسلام مشرکین سے جنگ کا حکم دیتا ہے تو اس کا مقصد صرف ظلم و زیادتی سے دفاع اور فکر و عقیدہ اور اشاعت و دعوت کی آزادی کی بحالی ہے۔

جن لوگوں سے جنگ جھڑی جا رہی ہے ان کو (بھی جنگی سرگرمیوں کی) اجازت دی جاتی کہ ان کو ظلم ڈھایا گیا ہے، اللہ ان کی مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے وہ لوگ جن کو ناحق ان کے وطن سے نکال دیا گیا ہے (ان کا کوئی جرم نہ تھا) بجز اس کے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعہ دفع نہ کرتا رہتا تو صومے، کلیسیا اور دوسری عبادت گاہیں اور مساجد جن میں اللہ کا بکثرت ذکر کیا جاتا ہے ڈھادیے جاتے۔ جو اللہ کی مدد کو اٹھے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔

تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

مسلمانوں پر سے مادی دباؤ کو دفع کرنے کی خاطر لڑی جانے والی جنگ ہے، تاکہ ان کو تنگ

اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنفُسِهِمْ
ظُلْمًا أَوْ إِيَّاكَ اللَّهُ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ لَقَدْ يُرِ
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ
حَقٍّ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا: سَاءَ بِنَا اللَّهُ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَفَتَّ صُلُبُكُمْ بِرُءُوسِهِمْ
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا
اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ عَلَىٰ
سَبْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَوِّي عَزِيمَتَكُمْ

(الحج: ۳۱-۴۰)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يَقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (البقرہ: ۱۹)

کر کے اور ساگردین سے۔ پھر دیا جائے اور تاکہ دعوت کی راہ سے ہر طرح کی مادی رکاوٹیں ہٹ جائیں اور وہ تمام لوگوں تک بارہ یک ٹوک پہنچ سکے۔

غیر مسلموں سے کیے گئے معاہدوں کے پاس و لحاظ میں اسلام اتنا آگے ہے کہ وہ معاہدین کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنے سے بھی روک دیتا ہے۔

وَإِذَا اسْتَنْصَخْتُمْ فِي الدِّينِ فَخَلَاكُمْ
الْأَنْصَارُ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حَبْلَانِ (الأنفال: ۷۲)

اگر وہ دین کے معاملہ میں تم سے مدد مانگیں
تو یہ مدد تم پر درمن ہے لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف
نہیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو۔

یہ آیت عہد کے پاس میں، یک فائدہ اور مٹانی ضد بدست جو ایک وسیع اور عالم گیر فکر کا نتیجہ ہے۔
جو مقامی مصالح اور محدود اغراض و مفادات، یہاں تک کہ دینی ملائمت سے بھی بلند ہے۔

ربا اسلام کا بہ نظر کہ آئندہ دینی دنیا تک واحد علم گیر نظام زندگی مسمم ہی ہے تو اس کی بنیاد
اور اصل بہ نسبت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسانوں کی طرف مبعوث تھے، آپ آخری نبی تھے اور آپ کا لایا ہوا
دین بہترین دین تھا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ - (سبا: ۲۸)
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - (انبیاء: ۱۰۷)
سُئِلَ اللّٰهُ وَحَاكُمُ النَّبِيُّ (احزاب: ۱۳)
لَيَوْمٍ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتَمَتْ عَلَيْهِمُ الْغَنَى
وَسَرَّيْنِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا -
(المائدہ: ۳۱)

ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے۔
ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم۔
ان میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا
اور اسی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے
اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کرنا ہے۔

وَنُفِخَ بِالنَّوْفَرَانِ لَهْدَىٰ لِقَوْمٍ (الاسراء: ۹)
لیکن اس کے باوجود اسلام دوسروں کو اس کے اپنا لینے پر مجبور نہیں کرتا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّسُلُ
مِنَ الْغَيِّ (البقرہ: ۲۵۶)

دین کے معاملہ میں کوئی رورز ہستی نہیں ہے۔ صحیح بات
غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔

مگر کون اپنے شعائر دینی عمل کی پوری پوری آزادی دیتا ہے اس آزادی کے پاس دیکھنا کی انتہا

یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض کرتا ہے اور اس کے بالمقابل اہل ذمہ سے جزیہ وصول کرتا ہے کیونکہ وہ بھی اسلامی حکومت کی حفاظت و سرپرستی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس سلسلہ کے اخراجات کا بایں حال سب پر پڑنا چاہیے۔ البتہ وہ ان اخراجات کو اہل ذمہ سے بطور زکوٰۃ نہیں وصول کرتا کیونکہ زکوٰۃ ایک اسلامی فریضہ، اور مسلمانوں کی ایک مخصوص عبادت ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ اہل ذمہ کو مسلمانوں کی کسی عبادت کے سوا کچھ پر مجبور کرے، چنانچہ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ ان لوگوں سے مال بطور مال ہی کے لیا جائے اور زکوٰۃ میں جو نقدی پہلو موجود رکھا گیا تھا اس کو وہاں نہ آنے دیا جائے غمروں کے بارے میں حس عدل کی تیزی یہاں درجہ کہاں کو پہنچی ہوئی ہے!

غبروں کو ان حدود کے اندر آزادی بخشنا دراصل اسلام کے اپنی اسی اہمیت سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے۔ ساتھ ہی اس کو اس حقیقت پر بھی پورا پورا اعتماد ہے کہ جب بھی ان لوگوں کو اس بات کا موقع ملے گا کہ غلط طرز فکر یا کسی مادی طاقت کو درمیان میں لاتے ہوئے سنجیدگی سے اسلام کا مطالعہ کریں تو وہ اپنی فطرت کے عین تقاضے کے طور پر کشاکش اسلام کی طرف کھینچ آئیں گے۔ اس اسلام کی طرف جس نے ان تمام مقاصد کو کمال توازن کے ساتھ جمع کر رکھا ہے جس کی خاطر پچھلے مذاہب کو شاں رہے ہیں، جس نے انسانی فطرت میں ودیعت کردہ تمام رجحانات و مبدعات کی یکساں رعایت ملحوظ رکھی ہے، جو ملحق مساوات اور مکمل تعاون و ہکافل کی ضمانت دیتا ہے اور جو وحدت انسانی کے اصول کو تمدنی زندگی اور شعور و احساس کی داخلی دنیا دونوں میں نافذ دیکھنا چاہتا ہے۔

اسلامی نظام کے ان دو بنیادی نکار پر مبنی ہونے کا اثر اس کی ساخت اور سمت سفر دونوں پر پڑا ہے۔ وہ قانون سازی اور ہدایت و تعین، طرز حکومت اور نظام مالی اور دوسرے تمام متعلق نظاموں میں اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ وہ کسی مخصوص قوم یا نسل کے لیے نہیں بلکہ ساری اقوام اور تمام نسلوں کے لیے قانون بنا رہا ہے چنانچہ اس نے اپنی تمام ضابطہ بندیوں میں جمہور اور وسیع انسانی بنیادوں کو سامنے رکھا ہے، اس نے عمومی قواعد اور وسیع المعنی مبادی ترتیب دے دیئے ہیں اور ان کی عملی تطبیق کا کام زمانہ کی تبدیلیوں اور نوبہ و ضروریات کے نمودار ہونے پر چھوڑ دیا ہے۔

طرز حکومت میں بھی جس کی ایک خاص انداز سے وضاحت ہمارے اس باب کا اصل موضوع ہے، کئی قراء کی طرف توجہ اور حُرّیات سے بے اعتنائی کی یہ صفت پوری طرح موجود ہے۔

اسلام میں نفع حکومت حکام کی جانب سے عدل، محکومین کی جانب سے طاعت، درحاکم و محکوم کے مابین شوریٰ پڑتی ہے۔ یہی وہ موٹے موٹے بنیادی اصول ہیں پر بنیاد سارے اصول و ضوابط تعمیر ہو رہے ہیں۔

(۱) حکام کی جانب سے عدل۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ (اعل: ۹۰)

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

(النساء: ۵۸)

وَإِذَا قُلْتُمْ قَائِلُوا وَكُنَّا كَذَّابِينَ

(النعام: ۵۲)

وَلَا تَتَّبِعُوا مَنَاسِقَ قَوْمٍ عَلَىٰ رَءُفٍ لَّيْسَ لَكُم بِهِ عَدْلٌ لَّوَّا

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

(المائدہ: ۸۰)

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَأَقْرَبُهُمْ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ بَغْضَ

النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا

إِمَامٌ جَائِرٌ۔ (الشیخان والترذی)

یہ عدل مطلق کی بجائے سزا و سب کے بغض و محبت اس کی ڈنڈی نیز جی نہیں کر سکتے ورنہ دوستی و دشمنی اس کے قواعد و ضوابط کو بدل سکتے ہیں۔ یہ وہ عدل ہے جو افراد کی باہمی قربت یا قوموں کے باہمی بغض و عداوت، کسی سے بھی متاثر نہیں ہوتا۔ اس سے امت اسلامیہ کے سارے ہی افراد یکساں مستفید ہوتے ہیں، نہ تو حسب و نسب کا فرق اس میں نفرت و انتہا کا باعث بنتا ہے نہ ممالک و جہ کا، اسی طرح دوسری قومیں بھی اس سے مستفید ہوتی ہیں جیسے اُن کے اور ممالکوں کے درمیان عداوت و دشمنی ہی کیوں نہ ہو۔

یہ عدل کے پاب میں وہ بند چوٹی ہے کہ آج تک نہ کوئی بین الاقوامی قانون اسے چھو سکا نہ ملکی قانون اسے پاسکا۔

جن لوگوں کو اس حققت کے تسلیم کرنے میں تامل ہو انہیں جہیہ کہ آج قوموں میں طاقت و راکھ و رگڑ و رگڑ

کے درمیان جو سیاست چلتی ہے اس کا مٹا کر اس طرح باجمہ جنگ و پیکار میں مصروف، قوام کے باہمی تعاقبات

اللہ کو عدل کا روئے اٹھا کر نے کا حکم دیتا ہے۔

جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے

ساتھ کرو۔

جب بات کہو انصاف ہی کی کہو خواہ معاملہ اپنے

رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔

کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا متعل نہ کر دے کہ

انصاف سے بھر جاؤ عدل کرو، یہ خدا نری سے

زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔

قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب

اور سب سے زیادہ قریب مقام پانے والا شخص امام

عادل ہو گا اور سب سے زیادہ مبغوض اور شدید

ترین عذاب کا مستحق شخص امام جائر ہو گا۔

کا حائرہ میں یہی نہیں بلکہ ان کو اس عدل کا بھی ملے کرنا چاہیے جو امریکہ میں سفید اقوام، سرخ اور سیاہ قوموں کے ساتھ برتی ہیں اور جسے جنوبی افریقہ میں سفید نسل کے لوگ رنگین نسلوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، یہ سب اسی دو کڑی حالات ہیں جن کو سمجھنا چاہئے۔

اسلامی عدل کے سلسلہ میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ مجرد نظریات تک محدود نہ رہا بلکہ عملی زندگی میں بھی اس نے نمود کیا اور درمیان میں اس کی پے درپے مثالوں اور نمونوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس سلسلہ میں تفصیلات آئے مناسب موقع پر آئیں گی۔ یہاں ہماری کوشش یہ ہے کہ اسلامی نظریات کو نصوص کی روشنی میں واضح کر دیں۔

۱۔ محکومین کی طرف سے اطاعت :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
۱۔ ایمان لانے والو! اطاعت کرو اللہ کی اور
اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں
سے صاحب امر ہوں۔ (النساء: ۵۹)

آیت میں اللہ رسول اور اولی الامر کو یک ساتھ جمع کرنا اس اطاعت کی حدود اور اس کے مزاج کی تشریح و توضیح کا کام کرنا ہے، معلوم ہوا کہ صاحب امر کی اطاعت اس کی ذات کی خاطر نہیں ہوتی بلکہ اس کے اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی شریعت پر قائم رہنے کی بنا پر ہوتی ہے۔ یہ حق کہ اس کی اطاعت کی جائے اُسے اس بنا پر ملتا ہے کہ دوسروں کے بالمقابل وہ اس شریعت کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اب اگر وہ اس سے انحراف کرے تو اس کی اطاعت کا حق ساقط ہو جاتا ہے اور اس کے احکام کا نفاذ واجب نہیں رہ جاتا صاحب شریعت فرماتے ہیں :-

عَنِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ
يَمَّا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يَصْرُحَ
بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا مَرَّ بِمَعْصِيَةٍ، يَسْمَعُ
وَيُطِيعُ (بخاری - مسلم)

اسمعوا واطيعوا۔ واپن استعمل
عليكم عبد مستو كان من اسك ذنبك
ما اقام فبكم كتاب الله تعالى۔ (بخاری)

خدا کے لئے یہ ہے کہ صاحب امر کا حکم ماننے اور اسے
بجالاتے خواہ اسے یہ حکم پسند ہو یا نہ پسند ہو لایہ کہ اسے
معصیت کا حکم دیا جائے۔ جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے
تو اس پر نہ سننا فرض ہے نہ حکم بجالانا۔
حکم سنو اور اس کی تعمیل کرو۔۔۔ خواہ غم پر، ایک جگہ
بنادیا جائے جس کا کشمکش کے دانے کے بعد (جھوٹا اور سیاہ) ہو چکا
کہ وہ تمہارے درمیان کتاب اللہ کے احکام نافذ کرتا ہے۔

اسی رشتہ جس حکومت کے ہاتھوں یہ شریعت نافذ کی جا رہی ہو اسے اسلام بنی عرف مذہب کرنے کو تیار نہیں خواہ اس کی بگڑائی کسی دینی ہیئت کے سہرہ ہو ماسے کسی اسلامی نام سے موسوم کر دیا گیا ہو۔

محمودین کی عرف سے اطاعت اسلامی شریعت کی نفی تہ پر منحصر نہ رہی وہ ایک ہے جب تک صفت برقرار ہے۔ یہ بات حکمرانی میں عدل اور اللہ کی اطاعت کے سوا کسی دوسری شرط سے متروک نہیں۔

(۳) حکام اور محکومین کے مابین مشاورت،

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران، ۱۵۹)

معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا جائے۔

ان کے معاملات آپس کے مشوروں سے طے ہوتے ہیں۔

أَمْوَالُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (الشوریٰ: ۳۸)

اس طور پر شوریٰ اسلام میں طرز حکومت کا ایک بنیادی اصول قرار پاتی ہے۔ یہ شوریٰ کا طریقہ تو اسلام

نے اس کے لیے کوئی دگاہتہ ماحضاتہ نہیں مقرر کیا ہے اس نے اس اصول کی تعلق کو احوال و احوال و ضرورت پر چھوڑ رکھا ہے۔ چنانچہ جن امور میں وحی کے ذریعہ رہنمائی نہ کر دی جاتی ہے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مسلمانوں سے مشورہ کرتے تھے اور ان کے دنیوی معاملات میں جن سے وہ بخلی و دلف ہوتے تھے، ان ہی

کی رائے پر عمل کرتے تھے، مثلاً میدان جنگ اور متعلق امور۔ چنانچہ آپ نے غزوہ بدر میں ان کی رائے مانی

اور چشمہ بدر پر آکر ڈیرے ڈالے حالانکہ اس سے قبل آپ اس سے کچھ دور بھی پیڑ ڈاکر چکے تھے۔ اسی طرح

آپ نے خندق کھودنے کے معاملہ میں مسلمانوں کی رائے مانی اور بدر کے قیدیوں کے معاملہ میں حضرت عمر کی رائے

کے مقابلے میں ان کی رائے پر عمل کیا تا آنکہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں وحی نازل ہوئی۔

البتہ جن معاملات میں وحی آکر کوئی راہ معین کر دیتی تھی تو غلطی سے کہ ان میں مشورہ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا

ہو سکتا کیونکہ وہ فیصلہ فرائض دینیہ میں سے ایک نہ سمجھا جاتا تھا جیسا کہ نفس معاملہ سے ظاہر ہے، یہ بات رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے خاص تھی۔

ظننا وراۃ بنی مسلمانوں سے مشورہ کی بھی پابندی اختیار کیے رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے

سلسلہ میں مشورہ کیا اور ان سے جنگ کرنے کے معاملہ میں اپنی رائے پر عمل کیا۔ پہلے تو حضرت عمر آپ سے بحث

کرتے رہے لیکن بعد میں جب آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر کو اپنی رائے پر اصرار ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے

حق میں خود آپ کو بھی شرح صدر بخشا تو آپ رضی اللہ عنہ کے اور ان ہی کی رائے کی تائید کرنے لگے، اسی طرح

آپ نے، وجود حضرت عمر کے، خندق کے، ہل مکہ سے شام واپس کے خندق کے، ایک کرنے کی بابت رائے کی۔ خود

حضرت عمرؓ نے دوبارہ علاقہ میں جانے کی بابت مشورہ طلبی کی اور ایک رات نہ بھی گری۔ پھر سب آپ کو ہسٹے کی تائید میں سنت نبوی سے باب نص بھی مل گئی تو آپ نے اس کو بالکل حتمی طور پر چنا لیا۔ اس دور میں شوری کا یہی حال رہا کہ اس کا کوئی گناہ نہ تھا، کیونکہ اس دور کے احوال و ظروف اس کے علاوہ کسی اور طرز کی شوری کے متقاضی ہی نہ تھے۔ البتہ معاملہ کی عمومی نوعیت کے پیش نظر اس بات کی پوری پوری گنجائش ہے کہ شوری کے سلسلہ میں مختلف نظام اختیار کیے جاسکیں کیونکہ اسلام نے بس عمومی اصول بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے اس کے طریقوں اور اس کی ہیئت کے سلسلہ میں کوئی تحدید نہیں کی ہے۔

اسلام میں حاکم کے لیے اس کے احکام کی اطاعت۔ اس کی خیر خواہی اور وفاداری اور شریعت کے قائم کرنے میں اس سے تعاون کے سوا کوئی ایسے حقوق نہیں ہیں جو عام مسلمانوں کو نہ میسر ہوں۔

دفعہ ۱۰۰ کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاکم ہی نہ تھے بلکہ آپ ہی قانون دینے والے بھی تھے، چنانچہ اسلام کے عطا کردہ حقوق کے دائرہ میں حاکم کو جن حدود کی پابندی کرنی ہے اس کی آپ سے عملی طور پر نشاندہی کر دی ہے۔ پھر آپ ہی کے اسوہ برصفا، شدید بھی چلتے رہتے، صیبا کہ آئندہ تاریخی مثالوں کے باب میں آ رہا ہے۔ آپ کا حال یہ تھا کہ خود اپنی ذات سے بھی قسمیں پیتے تھے، تا آنکہ جس کا حق ہو خود وہی معاف کر دے۔ یک بار ایک مرض آ گیا اور آپ سے کچھ سختی کے سانچے پیش آیا، اس پر کچھ مسلمان اس کی طرف لپکے، آپ نے انھیں اشارہ کیا کہ اتنے چموز دیں کہ ان کو کہنے سننے کا پورا پورا حق ہو جائے، اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

لا یجلی من عنائکم یہذا الخمس
والخمس مردود علیکم
تہارے غنائم میں سے بجز اس باغ میں حصے کے
نہ لے لے اور کچھ حلال نہیں۔ اور یہ باغیں حصہ بھی نہیں
ہیں اور چھوڑ دیا جائے گا۔

(ابوداؤد - نسائی)

آپ نے اپنے اہل خاندان اور قریبی رشتہ داروں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

یا معشر فربش شقروا لا نفسکم لا
أغنی عنکم من اللہ شیئاً یا ایہ عبد مناف
لا تغنی عنکم من اللہ شیئاً یا عبثاس
بن عبد المطلب لا أغنی عنک من اللہ شیئاً
اے اہل فرس اپنے لئے سامان کرو میں
اللہ کے حضور تمہارے کچھ بھی نہ کام آسکوں گا۔
اے نبی عبد مناف میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ بھی
کام نہ آسکوں گا۔ اے عباس ابن عبد مطلب میں

و با صفة عمه رسول الله لا أغنى
عنك من الله شيئاً - و یا فاطمة بنت
محمد سلبنى ما شئت من مالى . لا
أغنى عنك من الله شيئاً (متفق علیہ)

اللہ کے حضور بنیارسے ذرہ برابر بھی نہ کام آسکوں گا۔
اسے رسول اللہ کی پھوپھی متغیبہ میں اللہ کے حضور تیرے کچھ بھی نہ کام
آسکوں گا۔ اسے وہ طہریت محمد سرے ماں میں سے جو چاہے
مانگ لے مگر اللہ کے حضور میں تیرے کچھ بھی نہ کام آسکوں گا۔

علی و فاطمہ سے جہان کو سب سے زیادہ محبوب تھے، ذیاتے ہیں۔
لَا أُعْطِيَكُمْ وَأَدْعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ
تَلَوْنِي بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ -

بہنو گھاگھ میں تم کو کچھ : وہ اندر اہل صفہ کو اس حال میں چھوڑ دوں
کہ بھوک کے مارے ان کے پیٹ پیٹے جا رہے ہوں۔

(حدیث ۵۹۶ مسند امام احمد - مرتبہ و نشر کردہ استاذ محمد شاہ)

ایک دوسرے موقع پر انہی سے فرمایا کہ :
لَا أَخَذَ مَكْمًا وَأَدْعُ أَهْلَ صُفَّةٍ تَطْوِي -
(ایضاً)

بہنو گھاگھ تمہاری خدمت کروں اور اہل صفہ کو فاقہ کشی
کرنے کے لیے چھوڑ دوں۔

آپ ہی کا ارشاد ہے کہ :

إِنَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ
الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ
صَعَوْهُ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعَتْ بَدَنَهَا -
(رواہ الجماعة)

بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ جب ان میں کوئی معزز آدمی چوری
کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور آدمی چوری
کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹتے۔ میں تو اگر فاطمہ بھی (اس جرم کی
مذنب) ہوتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔

بس حاکم کے لیے حدود شرعی یا اموال ریاست میں کوئی خصوصی حقوق نہیں اور اس کے گھر والوں کے
یہ ان اموال میں ان حقوق سے زائد کوئی حق نہیں حاصل جو عام مسلمانوں میں سے کسی شخص کو حاصل ہوتے
ہیں۔ حاکم کو عام لوگوں کی روح، ان کے جسم ان کی عزت و آبرو اور ناموس، اور ان کے مال و دولت
ایسی طرح کی زیادتی کا حق نہیں حاصل ہے۔ جب وہ حدود شرعی قائم کر چکا اور ذرائع کو نافذ کر چکا تو بس
ہاں آکر اس کے احتیانات ختم ہو گئے اور اس سے آگے اسے لوگوں پر کوئی اقتدار نہیں حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے اس دائرہ سے آگے ان کو اس کے اقتدار کی دسترس سے باہر اور محفوظ رکھا ہے۔ روح جسم
ناموس و مال ہر اعتبار سے۔

اسلام نے اتنے واضح اور مطلق احکام کے ذریعہ روح و جسم اور مال و ناموس کے تحفظ کی ضمانت دی ہے کہ ان کے بعد اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ اسلام امن و آسٹی و رست کے لیے با عزت زندگی کے موقع فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔

نا اَبْهَأَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَلَا تَنْتَ خُلُوْا سُبُوْتًا
عَبْرَ بُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْنَأُوْا نَسْوَا نَسْلُوْا عَلٰى اَهْلِيْهَا
(النور: ۲۸)

اے اہل ایمان اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے
کسی گھر میں بغیر اجازت حاصل کیے اور رکھ والوں کو
سلام کیے نہ داخل ہوا کرو۔

لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا سُبُوْتًا مِنْ ظُهُوْرِهِمْ
(البقرہ: ۱۸۹)

نیکی اس کا نام نہیں کہ گھروں میں
عقب سے آؤ۔

وَتُوْا السُّبُوْتَ مِنْ تُوْا بَيْتًا (نور: ۱۸۹)
وَلَا تَجَسَّوْا (المحجرات: ۱۲)

گھروں کے اندر ان کے دروازوں کی راہ سے آؤ۔
دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈتے پھرو۔

حدیث ہے کہ:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ
وَعِيْضُهُ وَمَالُهُ۔ (مسلم و بخاری)

مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔
اس کا خون اس کی عزت و کردار اس کا مال۔

اور ساتھ ہی اسلام میں جان کے بدلے جان اور رزخوں میں برابر کے بدلہ کا اصول رکھا گیا ہے۔
جہاں اسلام اپنی ذات سے منقن ہو رہا ہے جاکہ کے عداوت و غلبہ کو بہت محدود کر دینا ہے وہیں وہ عیب
کے مصالح و مصلحت کے سلسلہ میں کوئی انتہائی حد و دنگ وسعت دینا ہے۔ یہ وہ مصالح ہیں جن کے باب
میں کوئی نص نہ آئی ہو لہذا کی تبدیلی و ترمیم کے تحت ان کے ساتھ بہ نوبہ نو تشکیلیں پیدا کر کے
رہتے ہیں۔ اس بارے میں بنیادی اصول بہت کم ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ فرمان الہی۔

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج: ۷۸)

اللہ نے دین میں تم پر کوئی سہولت نہیں کی ہے۔

کے بموجب، اور اصلاح فرد و جماعت اور ساری انسانیت کی درستی احوال کی خاطر دین اپنے ساتھ عفو و
رکھتا ہے ان کے قصوں کے لیے عفو و مہلت کی قدر و دست کے مطابق عفو و مہلت کرے اور اپنی صورت
نکالے۔ البتہ یہ سب کچھ اسے اسلام کے مفروضہ اصول کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ ہنر سے لے کر ہر شے
ہے کہ امام کے اندر عدل و انصاف کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس میں پوری طرح موجود ہو۔

چنانچہ سلطان کا فرض ہے کہ ہر شخص خدائی کا آزاد کرے جو امت کے حق میں کسی طرح کی مضرت کی حامل ہو۔ اور ہر اس کام کا اہتمام کرے جو کسی حیثیت سے بھی امت کے لیے نفع بخش ہو۔ البتہ شرط یہ ہے کہ بس کرنے میں وہ شریعت کی نصوص میں سے کسی شخص کی خلاف ورزی نہ کرے۔

یہ بڑے ہی وسیع اختیار ہیں جو زندگی کے تمام ہی پہلوؤں پر حاوی ہیں۔ انہی اختیار کے اندر اجتماعی عدل کے اپنی تمام شکلوں سمیت متحقق ہونے کی ضمانت بھی مضمر ہے۔ مثال کے طور پر مالی شعبہ میں سے یہ حق حاصل ہے کہ فریضہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے ٹیکس بھی عائد کرے تاکہ (مختلف طبقات کے درمیان) توازن پیدا ہو اور مساوات رونما ہو سکے نیز محروم طبقات کے دلوں میں پرورش پانے والے حسد و کینہ کے جذبات زائل ہوں۔ امت سے وہ تمام بڑے اثرات دور ہوں جو عیش پرستانہ ٹھٹھا بات، یا حد سے زائد سگی و فلاس، یا فراوانی دولت کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی مصنوعی گرانی کے نتیجہ میں اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے دوسرے وجوہ بھی ہو سکتے ہیں جو حکومتی مداخلت کی وجہ جواز بن سکیں۔ امداد ان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مناسب تصرفات کرنے کا مجاز ہے۔

امت اسلامیہ کی تاریخ اپنے اندر مصالح و مسائل کے اعتبار و لحاظ کی متعدد مثالیں رکھتی ہے۔ اور ان میں ایسی شکلیں بھی موجود ہیں جن کو ہر زمانہ کے حالات سے تطبیق دی جاسکتی ہے۔ ان کی تفصیل آگے مناسب موقع بر آئے گی۔ یہیں ہم صرف یہ بتادینا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک جامد نظام نہیں ہے۔ اور اس کی عملی تطبیقات کی راہ میں نہ تو زمانہ اثر سے آتا ہے نہ بدلے ہوئے احوال و ظروف مانع ہوتے ہیں۔

واضح رہے کہ یہ تصریحات اسلام کی حکومتی پالیسی کے صرف ”رسمی“ (یعنی قانونی اور ضابطہ کے تحت آنے والے) پہلو سے متعلق تھیں۔ اس کی پشت پر تلوے (یعنی خداداد کے اختیار و پسند پر چھوڑی ہوئی ذمہ داریوں) کا پہلو بھی مستقل طور پر موجود ہے، جسے تطبیق و ترغیب کی قوت قانونی طور پر عائد کی جانے والی ذمہ داریوں سے بہت آگے لے جاتی ہے۔ اسلام کا طریق کار اپنے سارے فرائض اور تمام نظاموں کے سلسلہ میں یہی ہے کہ وہ کم سے کم حد کو قانون کے حوالہ کرتا ہے اور اعلیٰ اور بلند حد و ذکر ترغیب و تلقین کے سہرہ کرتا ہے۔ اس طرح وہ نشان کے لیے ان دونوں کے درمیان ایک وسیع فضا فراہم کر دیتا ہے جس میں ہر فرد بقدر قیمت بندی کی طرف جاسکتا ہے۔

پس اسلام میں نظام حکومت قانونی بنیاد کے ساتھ ہکا بھکا ضمیمہ کی بنیاد پر بھی قائم ہے۔ اس بنیاد پر

کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ حاکم و محکوم : دونوں کے قریب ہے و دونوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے !

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ فرماتے ہیں۔

ما من عبد یستزعیہ اللہ ساریۃ فلم یحطھا

بنصیحة الادم یحیی ساریۃ الجنة۔

بھی نہ سنا ہو سکے گا۔

(بخاری و مسلم)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ

ذُنُوبَكُمْ أَلْفَاظًا مَتَّعَيْنًا أَمْوَالُكُمْ

بَارِعَةٌ وَأَنْتُمْ لَا تُدْرِكُونَ (البقرہ ۱۸۸)

بلکہ دوسرے کا مال حلال طور پر نہ چرب کرنا کہ وہ حق

کرنے کے لیے جوئے مقدمے کے پر کام ملک بنی کر دے

ماتے جو جتنے تو یوں کا مال خدا کا صلہ کر سکو۔

ہیں، یعنی اور ری یا دونوں سے ہمدردی نہ کرنا کہ اس کا پاس و خاطر رکھنے کا مطالبہ ہے،

حقیقت یہ ہے کہ عدل نے قدم کی فری صحت صرف اللہ کی نسبت ہے۔ ہم دہر کچھ جگہ ہیں کہ سدھ انسانی ضمیر کی

تعمیم و ترکیب کے بعد عمر و رات اور ماہیات سے متعلق ڈیرے ٹرے، مور کی کل ذمہ داریاں سب سے پہلے کر دیتے ہیں

اب اگر خود میں ضمیر ہی خوف و مودود ہو تو ہمیں عدل ختم کی ضمانت دینے کو کوئی سوال نہیں ہے، ہوتا ہے

ہو نہ کہ قانون کی زد سے بچ و بچو، حکام و چیوس کو، دعوہ دینے کی گنجائش مل ہی آیا کرتی ہے۔

آمد و صحت میں ہم دھمکتے کہ کسی صبر نے جس کی تربیت و تہذیب کا اہتمام اسلام نے کیا ہے، نہ کہ نہ

کا، نہ سے انجام دے ہیں، ہر ایسے کام کے جو بے اتنا زما۔ درجائے پر مسلمانوں کی زندگی میں معجزہ اور

خرق عادت معلوم ہوتے ہیں۔

چھٹا باب

اسلام کی اقتصادی پالیسی

آج کل اجتماعی عدل پر اظہار خیال کرتے وقت سب سے زیادہ اہمیت اقتصادی پالیسی کو دی جاتی ہے اور اسی وجہ سے غالباً اکثر پڑھنے والوں نے ایسا محسوس کیا ہوگا کہ کتاب میں اس موضوع کو بہت مؤخر کر دیا گیا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر ایسا کیا، کیونکہ اسلام میں جس چیز کو ہم اجتماعی عدل کہتے ہیں وہ اقتصادی پالیسی سے کہیں زیادہ وسیع اور بلند تر چیز ہے، جیسا کہ ہم گذشتہ ابواب میں واضح بھی کر چکے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ مخصوص طور پر اسلام کی اقتصادی پالیسی کے بیان سے پہلے اس بنیادی اہمیت کے حامل مکمل فکر کو سامنے لائیں جو اس نظام عدل کی رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ پھر ہم نے اس کے مزاج، اس کے ارکان اور ان طریقوں کی تشریح کی جو اجتماعی عدل کے وسیع باب ہیں، اسلام نے اختیار کر رکھے ہیں۔ اقتصاد کو مستحکم رکھنا مادی نظاموں کا خاصہ ہے جو معاشی قدروں کے ماسوا زندگی کی دوسری قدروں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔

اسلام اقتصاد کے باب میں جو پالیسی اختیار کرتا ہے وہ اس کے جامع فکر اور بنیادی فلسفہ کے عین مطابق ہے۔ وہ فرد اور جماعت دونوں کے مصالح کی پوری رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے اس سلسلہ میں ایک موزوں و مناسب درمیانی راہ اختیار کرتا ہے جس میں نہ تو فرد کی کوئی حق تلفی ہوتی ہے نہ جماعت کے مفاد کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ وہ نہ تو فطرت کی راہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے نہ زندگی کے حقیقی اصول و ضوابط یا اس کے اعلیٰ مقاصد کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے۔

اس پالیسی کو کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچانے کے لیے اسلام اپنے وہی دو بنیادی طریقے اختیار کرتا ہے یعنی قانونی منابط بندی اور ہدایت و نعتن۔ قانون کے ذریعہ وہ ایسے اعلیٰ مقاصد حاصل کرتا ہے جو انہی کے

سن، اوقظاس من یا رسول اللہ قل
 بل قبر طین ثم قال "یا اباہر انت
 تمین لا کثرونا یرید اقل
 (عماری، مسلم، ترمذی، نسائی)
 آتے نہ ہو مجھے پہنچی گویا ہمیں کہ میرے اس حد فتنی ہو
 ہوا میں اسے راہ حد میں غرٹ بھی کرنا، رہوں لیکن مردوں
 نو اس میں سے دو میرہ ملائیے کیے ہی (چھڑ جائوں، میں نے
 عرض کیا۔ رسول خدا، آپ کی مراد کیا وقتظار سے ہے؟
 آپ نے فرمایا ہمیں ہمیں دو پیرا "تھر آپ بوٹے" ابو ذر، نہ زیادہ کی طرف
 جاتے ہوا در میں کم تر کی طرف؟

وہ تھی قانون سازی اور رہے ہدایت و تلقین! اور یہ دونوں مل کر ہی اقتصادی پالیسی کی تشکیل کرتی
 ہیں۔ اسد م کی تمام بایببول کا یہی حال ہے۔
 آئیے اب ہم تفصیلات میں داخل ہوں۔

انفرادی ملکیت

انفرادی ملکیت کا حق

اسلام دولت کی انفرادی ملکیت کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ حصول ملکیت کی ان مخصوص شکلوں کے
 ساتھ جن کو قانون جائز قرار دیتا ہو۔ ان شکلوں کا بن گئے آتے ہیں۔ سہم سلام میں حق کو تسلیم کرنے پر مبنی
 ہونے والے لازمی نتائج کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ منہ حق دار کے حق کی حفاظت اور اسے حوری ڈک، لوٹ مار اور
 چنگ پن وغیرہ کی تمام شکلوں سے محفوظ رکھنا۔ اس نکتہ کی عملی طور پر صورت وہ دسب، اندازی کی بنیاد پر
 شکلوں سخت سزائیں مقرر کر کے دسب سے سختی وہ صدی ہدایات و تعلیمات، اپنی جگہ پر ہیں جن کے ذریعہ
 وہ نفس کو ان چیزوں کی طرف پکھنے سے روکتا ہے جو اس کے لیے ہرگز نہیں بعد دوسروں کی ملک ہیں۔
 اسلام نے ذاتی ملکیت کے دوسرے لوازم بھی تسلیم کیے ہیں، جنی اپنے مال میں تجارت، اجارہ، رہن، ہبہ، و
 وصیت کے ذریعہ تصرف کا حق اور تصرف کی ان تمام شکلوں کا پورا پورا حق جو حامل ہوں اور ایسے تصرفات کے لیے
 سلام نے جو محدود مقرر کی ہیں ان کے اندر ہوں۔

اسد م میں اس صریح اور واضح حق کے تسلیم کے بارے میں کوئی شبہ نہیں۔

یا اوجالی بصیرتاً کتبوا اولئیناء
 مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں اور عورتوں

نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا (النساء: ۲۲۰)

وَأَتَا الثَّانِي أَمْرًا لَهُمْ وَلَا تَبَدُّ لَكَ الْحَيَاتُ

بِالطَّيِّبِ (النساء: ۲۰)

وَأَمَّا الْحَيَاتُ أَمْرٌ كَانَ لَعَلَّاهُ يَتِيمِينَ فِي
مَدِينَةٍ ۚ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وَكَانَ
أَبُوهُمَا صَالِحًا، فَاسْرَادَ رُتْكَ أَنْ يَبْتَغَا سُدَّ
هُمَا، وَلَيْسَتْ حَيَاتُهُمَا سَرَّحَهُ مِنْ رُتْكَ -

(الکہف: ۸۲)

حدیث میں آیا ہے کہ:

مَنْ قَتَلَ دُونَ مَا لَهُ فَهُوَ سَهِيدٌ (بخاری ص ۱)

جہاں مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔

جو ری کی سخت سزا، اس حق کے احترام، اور اس پر دست درازی کی ممانعت کی کھلی دلیل ہے۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ -

(المائدہ: ۳۸)

جو ری کرنے والے مرد یا عورت کا حکم یہ ہے کہ ان کے

ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں اس حرم کے بدلے جس کو وہ مرتکب

ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر۔

عصیب کرنے حرم و اس حرم کا مذکور ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ:

مَنْ ظَلَمَ مِنْ لَأْسَانٍ سَبًّا طَوْفًا مِنْ سَبِّعِ

جو کسی دوسرے کی زمین کا ٹھوڑا سا حصہ بھی غصب

کرے۔ زمین کے ساتویں حصے سے اتنا حصہ نکال کر اس کے گلے

کا طوق بنایا جائے گا۔

(بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں)

مَنْ اقْتَطَعَ مَالًا مَوْثًى مُسْلِمًا لَغِيْرٍ حَقٍّ

جو شخص کسی مسلمان کا مال بلا استحقاق دبا بیٹھے وہ اللہ کے

صور اس میں جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت عصبانیت

ہوں گے۔

(ساز احمد محدث کہہ کی مراد۔ مسند احمد حدیث نمبر ۳۹۳۶)

فرد کو جس طرح ملکیت رکھنے کا حق حاصل ہے اسی طرح سے دوسرے پانے، ورور، ریش بنانے کا حق بھی حاصل ہے۔

مردوں کا حصہ ہے اس ترکہ میں سے جو ماں باپ اور

يَرْجُلًا نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

وَاللِّسَاءُ لَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ - (النساء : ۷)

يَوْمَ يَكْفُلُ اللَّهُ فِيْ أَرْكَكُمْ بِلَدِكُمْ مِّثْلُ

حِطِّ الْأُمْتِكَيْنِ (النساء : ۱۱)

بَسْتَفْتُونَكَ ؛ قُلِ اللَّهُ يُغْنِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

إِنْ أَمْرُوْكُمْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ

فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ - (النساء : ۱۲)

قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اور اسی طرح عورتوں کا بھی ایک

حصہ ہے اس ترکہ میں جو اس باپ یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔

اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔

اولاد نہ رہنے کا حصہ دو عورتوں کے حصہ کے برابر ہو گا۔

لوگ اب سے غموں پر چہنچہ ہیں کہہ دیجیے کہ اللہ تم کو کھلا رکھ سکے گا

بتا رہا ہے اگر کوئی آدمی اس حال میں مرنے لے کہ اس کے بڑا گناہ ہو اور

اس کی بہن زندہ ہو تو اس کو اس کے ترکہ کا نصف مل جائے گا۔

انفرادی ملکیت کا حق تسلیم کرنا اور اس کا تحفظ محنت اور بدلہ کے درمیان عدل قائم کرنے کا کام

کرتا ہے۔ اس طور پر فطرت سے ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور نفس انسانی میں راسخ میلان کے تقاضے بھی پورے

ہوتے ہیں۔ وہ میلانات جن کی اسلام نظام اجتماعی کی تشکیل میں پوری پوری رعایت ملحوظ رکھتا ہے۔

ساتھ ہی ایسا کرنا جماعتی مصالح سے بھی پوری طرح ہم آہنگ ہے کیونکہ یہ فرد کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ

زندگی کی ترقی و ترقی کے لیے جو کچھ بھی اُس کے بس میں ہو کر گذرے۔

چنانچہ فرد کی فطرت میں ”خیر“ کی طلب و ولایت کی گئی ہے۔

وَاِنَّكَ لَیُّحِبُّ الْحَدِيثَ لَشِدِّیْدٍ (العنکبوت)

وہ خبر کی طلب میں بہت حریص واقع ہوا ہے۔

اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جو کچھ اس کی ملک ہو اس پر قبضہ کرنے اور انھیں اپنی ملک میں باقی رکھنے پر حریص ہو۔

قُلْ اَوْ اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَ حَزَآءِیْنِ رَحْمَۃً

سَابِقَۃً اِذَا لَمْ تَسْکُنْ خَشِیۃً الْاِنْفَاقِ

وَحَضِرَتْ اِلَآ نَفْسٌ لَّسَتْ

ن فطری میلانات کا ساتھ دینے اور ان کے تقاضے پورے کرنے میں کوئی حرج نہیں تاکہ انسان محنت

درپہ اس دولت۔ کی مہم میں اپنی ضروریات کی خاطر اور اپنے ہی ذوق و شوق کے تحت پورے جوش

و خروش کے ساتھ آگے بڑھے اور اس میں اپنی پوری طاقت صرف کر دے حالانکہ وہ کسی طرح بھی خود کو محسوس

کرنے پر مجبور نہ پاتا ہو، نہ ہی بے ہوشی، ناپسندیدگی اور مایوسی کے جذبات اس کے پاس بھٹکیں اس کی

اس کدو کاوش کا حاصل بالآخر جماعت کے حصہ میں آئے گا۔ مزید بتاں اسلام ایسے فوائد و فضائل بھی نصیب

دینا ہے جو اس کا دائرہ جماعت کو پہنچنے کے عاقلانہ منافع و نقصانات سے متعلق ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ اس کو عقل کر دے جس ملکیت کے نتیجے میں سائنس آئے ہیں۔

بہت عدل کے، وہیں تقاضوں میں سے ہے کہ جس نے نہ انہماک کے لیے مضر ہو، اجتماعی فائدہ و ضرورت کے میلانات و جمعی نانات سے ہم آہنگ اور اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ذہن جماعت کی راہ میں جو قوتیں سر کرتے ہیں، جس طرح بنائے ہوئے ہیں اور اس کے لیے جو جسمانی و ذہنی کدو کاوش کرتے ہیں، اس کے پیش نظر ایسا کرنا بالکل ضروری ہو جاتا ہے کہ جو عدل ہی اس کا اصل اصول ہے۔ عدل اجتماعی کا قیام و بقاء اس طور پر نہیں ممکن کہ اس سلسلے کی قربانیوں کا سارا بار فرد ہی بردہ کرے۔ اگر ہم درمیانی رہیں اور اجتماعی عدل کو اس کی تمام صورتوں میں قائم کرنا چاہیں ہیں تو لازماً اسے ہونا چاہیے کہ اس کا بار فرد پر جماعت دونوں پر یکساں طور پر پڑے۔

کوئی بھی قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ عقل جمعی قربانات و عوامل کو کھنڈ کر دے، جماعت کے حق میں کچھ تھا تا بہت ہو سکتا ہے۔ درحقیقت یہ فطرت انسانی سے پیدا ہو رہی ہے۔ یہی ہے حقیقت عدل کی و حد میں مسئلہ جس کی کوئی اور یہی ہے کہ ان فطرتی میلانات کو بادل باجائے ورنہ کی راہ روک کر رکھتے ہوئے باجائے۔ یہ جمعی لطواعت جو خستہ و افندہ سے کوئی بچت نہیں کرتے صرف وہی بہ ذہن کر سکتے ہیں کہ ان فطرتی میلانات کا باد ڈال کر ایک آدھ ایتھت یا چند ہستوں میں ان محرکات کو یکسر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس عدم فطرت کی درجہ بدگمانی نہیں کرتا، بلکہ یہی وہ حقیقت ہے کہ ہمیں مدد کے خیمے میں بدوں پر بنی عمرت اٹھانے کا ہلکا ذہن میں لاتا ہے۔

بہتر ہے کہ زہد کہتے ہیں۔ وہ انسانی حقیقت کے تمام فطرتی صلیب و ستارے اور یہی فطرت و نفس جو اس کے مزاج کی گہرائیوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتا ہے۔ اس کی لطافت کی اصل کو یا سکے در یہ معلوم کر سکے کہ اس کی جذباتی گہرائی جہلی ہیں۔ اس کی طرح یہ ممکن ہے کہ جماعت کی رہائی اور اس کی تعمیر نو کے ہم کام میں زیادہ دامن سوجھ بوجھ و سنبھل سنبھل کر قدم اٹھانے کا خطرہ ہو۔ اس کی گہرائی میں یہ بھی ہوئی، اس کی زندگی خود لائے پیش کرتی ہے وہ اتنے ہلکے اور بے وزن و نہیں قرار دیے جاسکتے کہ جمعیات انسانی کی فطرت اس کی اصل روش اور اس کے میدان و جمعی نانات کی بابت خود سے کچھ طریات گھڑیں اور پھر بہرستی انہیں کو مسلط بھی کر دیں! تا وراثت و وراثت کی بات ہم بعض سنگو جسمانی کا فعل ہے۔ یہ ہیں کرچکے ہیں، یہ ہیں ہم نے جس اپنے

گو یہ مال جو ابھس دیتے ہیں وہ اپنی ملک سے نہیں ملکہ اللہ کے مال میں سے دیتے ہیں اور ان کی ایشیت صرف ایک درہمی واسطہ کی ہے۔ ایک تیسری آیت میں بات بالکل صاف کر دی گئی ہے۔

وَاللّٰهُ غَفْلٌ لِّتَصْلَحُمْ عَلٰی رِزْقِہٖ
فَمَا الَّذِیْ بَيْنَ مِیْثَاقِہٖ بِرُزْقِہُمْ عَلٰی مَا مَلَکَتْ
اَیْمَانُہُمْ فَہُمْ فِیْہِ سَوَآءٌ۔ اَفَیْنَعِلَہِ اللّٰہُ
یَجْزِیْہُمْ وَنَ (النحل ۱۰)

اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں پر رزق کے معاملہ میں برتری عطا کی ہے۔ سو یہ سب ہیں جو تم کو جس کو برتری دی گئی ہے وہ اپنے غلاموں کو یہ مال دے دیں، کیونکہ دونوں ہی اس میں برابر کے حصہ دار ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی امت کا کفران کرتے ہیں۔

آیت ثانی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے زیادہ سے زیادہ دے رکھا ہے وہ اپنے غلاموں کو جو کچھ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان عباد کے اپنے ان کا کچھ حصہ نصیب کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ برگزینیں یہ نوان فقر کا اپنا حق ہے۔ اس مال میں فقر و غمی بکراں ہو رہے ہیں اور اس کا منہ بھی یک ہی ہے۔ جو کچھ وہ اپنے ہیں اس پر ان کا اتنا ہی حق ہے جیسا کہ ان کا جو اسے دیتے ہیں۔ اس حق کی وضاحت کے بعد ایک استنباط انکاری سامنے لا رکھا گیا کہ ”کیا یہ اللہ کی نعمتوں کو چھوڑتے ہیں؟“ کہ نہ درحقیقت ان کی اپنی سزا کردہ جز نہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔

دولت کی ذاتی ملکیت کی قیمت کے بیان میں اس سے زیادہ واضح اور صریح چیز بھی ہیں۔ جو توفیق میں کہ اس کا منصب تصرف و انتفاع کے حق سے زیادہ اوجھ نہیں، فقہ حوریت حال بھی یہی ہے۔ کیونکہ ہر تصرف و انتفاع کے حق کے تو ملکیت ذاتی تحقق ہوسکتی ہے۔ جبچہ اس حق کے بقا کی شرط تصرف کی صداقت کو قرار دیا گیا ہے۔ و جب کوئی تصرف میں مادائی و مادی کا مطالبہ کرے تو سرپرست یا سمیع کو حق تصرف ہے، اصل مصممے مت کو جس موقع جس مسئلے سے سوال کیا ہے اس سے ہم عبور ہیں کہ آیت کی رجحانی اس طور پر کہیں جہاں بعض عمرائے دین سے یہ معبود ہے۔ ہاں مسئلہ مصر میں، محققین کی رائے میں آیت بظاہر شرک کے سیاق میں آئی ہے اور مشرکین کو یہ حد یا معصود ہے کہ جب خود ہے مال کو، نے غلاموں کے حق میں نہیں کر دیا کہنے، کہ سب برابر ہو جائیں تو ان کے بارے میں یہ گراں کہیں کرے ہو کہ وہ ہی حدی میں اپنے غلاموں کو حصہ دینا ہے گا۔ آیت کے اس فہم کی روشنی میں ترجمہ بالکل بدل جائے گا۔ یہیں واضح ہے کہ نجوی فقہار سے دونوں ہی ترجمے صحیح ہیں۔ مصمم کے فہم کی تائید کے لیے ملاحظہ ہو۔

روئے المعانی المجرع، مصرع، تقدیر، اور آیت مذکورہ میں اس آیت کے ذیل کی تفسیر۔ (مترجم)

مے جماعت اور اس کی پیدائش در قوتیں اللہ کی دین ہیں۔ (مترجم)

و پس چھین لینے کا حق ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا سَفَهَاءَ أَمْوَئِکُمْ الَّتِیْ
 جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمْ قِیَامًا، وَاَسْزَوْهُم فِیْهَا
 وَاَلَسُوْهُم۔ (انساد۔ ۵)

اپنے وہ اموال جن کو اللہ نے تمہارے گناہوں کے ذریعہ
 بنا یا ہے کم عملوں کے حوالے نہ کر دو، (بتہ) اس میں سے
 ان کو کھدو اور رہناؤ۔

تصرف کا حق رشد اور اس ذمہ داری کی بحسن و خوبی انجام دینی پر منحصر قرار دیا گیا ہے۔ جب مالک اس ذمہ داری
 کو پورا کر کے نہ دے تو ملکیت کے طبیعی نتائج یعنی تصرف کے جملہ حقوق بھی موقوف ہو جاتے ہیں۔ اس اصول کی تائید اس سے
 بھی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث امام ہوتا ہے، کیونکہ مال دراصل جماعت کا تھا جسے ایک فرد کی
 نگرانی میں دیا گیا تھا، اب جب اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ رہا تو مال جہاں کا تھا وہاں لوٹ آیا۔

اس اصل پر زور دینے سے ہماری مراد یہ نہیں کہ سچہ دولت کی اجتماعی ملکیت کا اصول ثابت کریں۔
 ذاتی ملکیت کا حق اسلام میں واضح طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اس پر زور دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام میں
 ذاتی ملکیت کی حوصلہ حقیقت ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ اور یہ بات بھی واضح طور پر سامنے آجائے
 کہ اسلامی تصور ملکیت نے ان دونوں نظریات (انفرادی ملکیت اور اجتماعی ملکیت) کے درمیان توازن کس
 طرح قائم کیا ہے۔ بالفاظ دیگر، فرد کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اس مال میں جو دراصل جماعت کا ہے
 صرف ایک ذمہ دار کار پر داز کی حیثیت رکھتا ہے تاکہ یہ احساس اسے اپنے تصرفات پر جماعت کی عائد کردہ
 پابندیوں کو بخوشی تسلیم کر لینے اور اس کی سوچنی ہوئی ذمہ داریوں کو جی سے قبول کر کے آگے بڑھنے پر آمادہ کرے۔
 اسی طرح جماعت کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ وہی اس مال کی حقیقی مالک ہے، تاکہ وہ فرد پر زور دیا
 جانے یا حد بندی عائد کرنے میں زیادہ جری اور بے باک ہو جائے۔ یہی طرز فکر ہم کو ملکیت کے مفید استعمال
 کے سلسلہ میں کامل اجتماعی عدل کی ضمانت دینے والے اصول عطا کر سکتا ہے، کیونکہ ملکیت بذات خود مقصود
 نہیں بن سکتی اور نہ مال کی ملکیت بھی کوئی حقیقت رکھتی ہے۔ دوست کی بعض شکلوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا
 ہے کہ عین شے کی ملکیت کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتی، اس بات کا تصور بھی نہیں کہا جاسکتا کہ انسان عین زمین کا مالک ہے
 حقیقت وہ صرف اس کی پیداواری اور غنہ کا مالک ہوتا ہے۔ پس اصل اعتبار ملکیت سے انشاع کا ہو، نہ کہ حقیقی معنی
 میں ملکیت کا۔

مال سے انشاع کے سلسلہ میں اسلام کا دوسرا اصول یہ ہے کہ مال کا لوگوں کے ہاتھ میں گروہ میں محدود ہو کر

رہ جاوے اور انہی کے درمیان اس طرح گردش کرتے رہنا کہ دوسرے لوگ است نہ پاسکیں سخت نا پسندیدہ اور کسر
نا مطلوب ہے۔

کُنْ لَّكَ بَلَدٌ دُولًا وَ لَدُنَّ اَرْكَ عِبَاءَ مِنْكُمْ (۱۷) تاروں نہتے، راتوں پہلے درمیان حکمران رہ جائے۔

اس شعر سے غازیچ واسطے اس کا بیان اسلام کے سببیادی اصول کو صحیح طور پر سمجھے میں کافی مدد دیتا ہے۔

و قد ہوں بہ رہا جبرین کرتے جوت کر کے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ چلے آئے تھے، غریب مہاجرین

کے پاس تو مال تھا اپنی نہیں لے سکتے تھے اس لئے خود غنیاء بھی پناہ مانگتے تھے اور اب بالکل

محتاج ہو کر رہ گئے تھے اس موقع پر انصار نے بڑی سخاوت سے ہر ہر دیکھا اور ثابت کر دیا کہ نفس میں جبرندی غلبہ

ہے وہ اس سے منہ ہونے لگے ہیں ان کے پاس کچھ بھی تھا اس میں انھوں نے ان کو بھائی کی طرح شریک کر لیا،

یہاں تک کہ اپنی خاص انخاص یہ دس کو بھی سنتی نہ رکھا۔ اور سب کچھ بالکل غرضی خوسی و رپوری آمادگی کے ساتھ۔

بِحُجُوتٍ مِنْ هَاجِرٍ لِيَهُمْ وَلَا يَكُنْ لَهُمْ
فِي صَدْرِهِمْ حَاجَةٌ مِمَّا اُوْتُوا، وَ يُؤْتِيهِمْ

جو لوگ ان کی دقت پر ہر کر کے آئے ہیں ان کو یہ غریب کہتے
ہیں ان کو کچھ دیا جائے اس کی بہ خود پنے ہے

فِي انْفُسِهِمْ وَ تُوْكَانَ بِهِمْ خِصَامًا
خواہیں نہیں کرنے، اپنی پر، بھیس جمع دیتے

(حصر ۹) میں خود خود تنگ دسی کے نہ کار ہوں۔

عقبہ ہنس کو کس طرح سنوارتا ہے، اس کے وہ جیتے جاگتے نمونے بن گئے تھے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر در پنا

کے دیو سے بے نیازی و برتری جذبات اور بلند تصورات کی طرف میلان کی ایک مثال بن کر سامنے آئے تھے۔

مکن میں کہ باوجود بھی مدینہ کے اور اور غریب مہاجرین کے درمیان کا خا، کافی وسیع رہا۔ انصار کی

ذخ دلی اور سخاوت کا ان کو یہی طرح بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ اس لیے آپ نے ان سے مدد

کی کوئی حد و رت نہیں محسوس کی، نہ انھیں حکم دیا کہ اپنے مال کا کچھ حصہ مہاجرین کے حوالہ کر دیں کیونکہ وہ

خود ہی اپنی ساری املاک میں ان کو بالکل بھائی نہ شریک کر رہے تھے۔ یہی حالت تھی کہ نبی انصاری کا واقعہ پیش آیا۔

جنگ میں ہونے لگا، ایک صلے کے درجہ آپ کا ذمہ مان لیا گیا۔ برحلاف عام جنگوں کے جن میں سب

لڑنے والوں کا حصہ فرار پاتا، اور صرف ۱۰۰ لڑے اور اس کے رسول کی طرف متفضل کما جاتا، اس بار بھی

تھے اور اس کے رسول کی ذمہ داری بنی کریم نے اسے مسلمانوں کے درمیان تقسیم دولت کے باب میں بک گو نہ

نوازی پسند کر کے کا باب مناسب موقع پر جانا چاہتا تھا، آپ نے ہی نصیر کی فتنے کو مہاجرین کے لیے حاص کر دیا، ہجرت

انصاریوں کے جن کو حصہ دینے کے لیے بعینہ وہی دہوہ موجود تھے جو اس نئے کوہ جہین کے لیے خاص کرنے کے باعث بنے تھے۔ اسی واقعہ کے سلسلہ میں قرآن کریم فرماتا ہے۔

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، فَإِنَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 اُن انصاریوں کے جن اسواں کو اللہ نے اپنے رسول کو (بغیر جنگ) عطا کیا ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول اور رسول کے قرابت داروں نیز بنامی، مسکین اور مسافروں کے لیے مخصوص ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ مال و دولت تمہارے صاحب ثروت لوگوں ہی کے درمیان چکر کھاتی رہ جائے جو (حکم یا حق) تمہیں رسولوں دے اسے تسلیم کر لو، اور جن باتوں سے بھی روکے ان سے باز آ جاؤ، ذرا اللہ کا تقویٰ اغترب رکرو۔ اللہ بہت سبب سزا دینے والا واقع ہو ہے (اور مذکورہ بالا اموال و املاک) ان مہاجرین کے لیے (وقت) ہیں جو اپنے گھر بار اور اس و املاک سے رٹ دھل کر کے نکال دیے گئے ہیں، جو اللہ کے فضل اور اس کی رضا صدی کے طالب ہیں (اور اسی کی خاطر ان جماعت سے دوچار ہونا پڑا ہے) جو اللہ اور اس کے رسول کے (بش میں اس کے) مددگار ہیں درحقیقت یہی لوگ تھے، اور رہنما رہے۔ (اعشار، ۸۰)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تصرف اور اس کی اس توجیہ سے جو قرآن نے بیان کی ہے جو اصول سامنے آتا ہے وہ بالکل واضح ہے اور کسی مزید توضیح کا محتاج نہیں یہ بات واضح طور پر اسلام کا ایک بنیادی اصول متعین کرتی ہے اور وہ ہے اس بات کا ناپسندیدہ ہونا کہ دولت جماعت کے چند ہاتھوں میں گھر کر رہ جائے، اور اس بات کا ضروری ہونا کہ جہاں یہی صورت حال پیدا ہو جائے وہاں حالات کی اصلاح کی جائے تاکہ یک گونہ توازن پیدا ہو سکے۔

اصل بات یہ ہے کہ ایک طرف دولت کی انفراد اور دوسری طرف اس کا فقدان، یہ کیفیت کچھ دلوں میں حسد و کینہ کے جذبات پیدا کرنے کے علاوہ دوسرے گونا گوں مفسدات کو بھی جنم دیتی ہے۔ جہاں بھی زبردست ضرورت دولت مائی جائے اس کی حیثیت وہی ہے جو بدن میں فی سو فوٹ حیات کی ہے کہ کسی نہ کسی بہت

میں لگانا ضروری ہے۔ اب کوئی ضروری تو نہیں کہ ڈاکٹر سے ہمیشہ محمود نامت میں اسے تھرائی کے ساتھ ہی لگائیں۔ بہ مات توفع کے میں ملحق ہوں لائی ہے کہ بعض کو بچاؤ بنے والی اور ملک میں کوشش یا توجہ شہوت کی تسلسل اختیار کرے جسے جماعت کے محتاج غلوں میں خوب کھل کھینے کے لیے ایک وسیع میدان مل جائے یہ طبقہ اصحاب دولت کی خواہشات کی تسکین اور ان کے کبر و غرور کی بیاسی بچائے کی خاطر آبدوزی، عصمت و عصمت کی توجہ، حوشامد اور تھوٹ کے ذریعہ اپنی شخصیت اور خودی کو فنا کر کے اس طبقہ سے تعلق جوڑتا ہے، کہ مجبوری میں کوئی یہ کچھ نہیں کرنا۔ دولت کی بہتات رکھنے والے کو اس بات کے سوا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی فالتو دولت اور نفوٹ و قوت جیت کے لیے کوئی مصروف کئے بدکاری یا اس قبیل کی ساری چیزیں متلو، شراب، مردہ فروشی اور غلاموں کی تجارت، اور شرف عزت اور مردانگی کا کھٹکنا، سب قریب محض ایک طرف دوستانہ بات، یہ دوسری طرف اس کے کال کا، سماعت میں ہر طرح کا بدنوانی، یہ سب ہی بد وقت کا نکتہ ہے۔

ہوں میں بلکہ یہ ہوتا ہے۔ ورنہ غلوں کے دل میں خراب کرنے کے لیے چند ایسے بھی ہیں، سر ہوتا ہے۔ بات رکھنے والوں سے اس طرح بہتات میں وہاں مردوں کے علاوہ ہے۔ لوگ اس کے سوا، دیکھ رہے ہیں وہ وحش میں ملتا رہا، یا ان کے جی میں اور اوروں کیسے اور اس طرح ذہن و خوار ہوں۔ ان کی خدمت جو درجہ دہائی ہے، اور طاقت و قدرت کے مطہر کے سامنے وہ ہی واقعی عرب کو بھی حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ سب وہاں کے ہی ہے صرف کوئی دوست کے ہتھے رہ جاتا ہے جس کو صرف اس بات کو فکر ہونی چاہیے کہ اس وقت ورجہ و نزہت کے ماسوں کو خوش رکھیں۔

الرحمہ اللہ مے معوی اور معورانی، خدا پر زبانی وہ سب کی سب سب معاشی فخریوں کے اثر کو نظر نہیں رہا۔ وہ لوگ اس کی ادنیٰ ضرورت سے جدا بھی نہ دیکھنا چاہتا ہو لیکن ان پر انسان کی قوت برداشت سے وہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا، اسی لیے اسے گورانا ہو کہ دولت صرف اغنیاء کے اندر چکر کرتی رہے اور اس نے اپنی دنیائی کے سلسلے میں اس کو ایک منہل اصول کی حیثیت دے دی۔

میں مشترک نام کے ماں سے ہوتے ہیں بن کا اپنے قصہ میں، مانا فرد کے لیے نا جائز قرار دیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سے نہیں کا، یہاں سے، انی، اچھا اور اچھا۔ الناس شرکاء، فی حقہ فی اللہ والکلام والکلام۔ یہ سب سب کے سب ایک ہیں، الی، لکھا اور لکھا۔ مصداق اس کے دیکھو اس حدیث کو جس میں (دیکھا ہے)

ایسا ان چیزوں کی اس خصوصیت کی بنا پر ہے کہ اس وقت کے عرب میں یہ چیزیں جماعت کی زندگی کے لیے ضروریات میں شمار کی جاتی تھیں، اسی لیے ان سے انتفاع کا حق پوری جماعت کو یکساں طور پر دیا گیا۔ جماعت کی زندگی کے لیے لازمی اشیاء میں ماحول اور زمانہ کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور قیاس میں جو اسلامی اصول تشریع میں سے ایک اہم اصول ہے، اتنی وسعت موجود ہے کہ ان دوسری چیزوں پر بھی اس کا انطباق کیا جاسکے۔ جو اس حکم کے تحت داخل ہوں۔۔۔ لیکن یہ ایک مستقل بحث ہے جو اس کتاب میں اپنے مناسب مقام پر آئے گا۔ بال کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو محتاجوں کا حق ہے، اور یہ حصہ زکوٰۃ کی صورت میں قانوناً فرض ہے۔

وفی اموالهم حق للسائل والمحسوم ان اموال میں محروم اور (محتاج کی بنا پر) سوال کرنے والے کا بھی حق ہے۔ اور اس طرح وہ ذاتی ملکیت کی حدود سے نکل کر جماعت کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے تاکہ وہ اسے اس کے معروف مصارف میں خرچ کرے۔

انما الصدقات للفقراء والمساکین..... الخ

پس، سلام میں انفرادی ملکیت کا مزاج مختصراً یہ ہے کہ

- دولت کی اصل مالک جماعت ہے، اپنی عمومی حیثیت میں۔
- ذاتی ملکیت فی الحقیقت ایک مشروط اور پابند ذمہ داری ہے۔
- دولت کی بعض شکلیں عام اور مشترک ملکیت شمار ہوتی ہیں کسی فرد واحد کو ان پر قبضہ کا حق نہیں۔
- دولت کا ایک حصہ جماعت کا حق ہے جو اس کی طرف لوٹ جائے گا تاکہ وہ اس کو متعین کر دے ہوں تاکہ پہنچا دے جو اس کے محتاج ہیں تاکہ اس کا اور اس کے ساتھ ہی جماعت کا حال درست اور بہتر ہو سکے۔

ذاتی ملکیت کے ذرائع

قبضہ اور ملکیت کی حقیقت کے باب میں اس نظریہ پر سلام اس کے منطقی نتائج بھی مرتب کرتا ہے وہ قبضہ کے شرائط متعین کرتا ہے، تصرف پر پابندیاں عائد کرتا ہے اور انتفاع کے لیے حدیں مقرر کرتا ہے۔ اس طور پر ملکیت ہمیشہ اسی دائرہ میں رہتی ہے جو جماعتی مصلحت اور اس سے کبھی نہ الگ ہونے والی، اسی میں شامل، فرد کی مصلحت اس کے لیے متعین کرتی ہے۔

سب سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ ملکیت، یعنی شے ملوک سے انتفاع کا حق، شارع کے اذن کے بغیر نہیں

متحقق ہوتا کہ شارع ہی جماعت کے جملہ معاملات کا نگران ہے ۔ ۔ ۔ ۔
 " کیونکہ درحقیقت یہ شارع ہی ہے جس نے اسے سبب شرعی پر منحصر قرار دے کر انسان کو ملکیت کا حق عطا کیا
 جن چیزوں کی ملکیت کی مختلف تعریفوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ " ملکیت کسی شے کی ذات یا اس کے فائدہ سے متعلق
 ایک شرعی حکم ہے جو اس بات کا متقاضی ہے کہ جس فرد کی طرف اس حکم کی اضافت کی جائے اُسے اُس شے
 سے انتفاع کا اور اُسے دے کر اُس کی قیمت وصول کرنے کا حق دار سمجھا جائے "۔

" فقہاء اسلام کی متفقہ رائے ہے کہ ملکیت اُسی وقت متحقق ہوتی ہے جب خود شارع اُسے عطا کرے
 یا تسلیم کرے، اس لیے کہ سارے حقوق جن میں حق ملکیت شامل ہے بلا شارع کے عطا کیے یا اس کے اسباب کو تسلیم کیے
 نہیں ثابت ہوتے، یہ حق استیاء کی طبیعت سے نہیں پیدا ہوتا بلکہ شارع کے اذن سے اور اس بات سے وجود میں
 آتا ہے کہ اس نے شرعی طور پر سبب کو مستتب کے وجود میں لانے کا ذریعہ تسلیم کیا ہے (الملکۃ ونظرۃ العقد الشرعیۃ
 الاسلامیہ مصنف: تذاوی و ربیعہ - پروفیسر سعدی ذنون، لاہور، ۱۹۵۷ء) " فقہاء ہرینی دسٹی

حق ملکیت کے بارے میں اسلامی نظریہ کی وضاحت میں یہ بات کافی اہمیت رکھتی ہے کہ جو کہ اس کی رو سے
 ملکیت جماعت کے نائب کی حیثیت میں شارع کی طرف سے دیا ہوا کسی خاص چیز پر قبضہ کا وہ حق ہے جو کسی فرد کو
 دیتا ہے اگر یہ تمایک نہ ہوتی تو اس فرد کا قبضہ کبھی درست نہ ہوتا۔ اسلئے ہر چیز جماعت کی ہے، اور شارع ہی
 اس بات کا مجاز ہے کہ کسی کو کسی چیز کے اپنی - جس کے لیے مخصوص کرنے کی اجازت دے، خواہ یہ اجازت
 کسی اصول عام کے تحت ہو یا کسی خاص اجازت نامہ کے ذریعہ۔

اسلام میں ملکیت کا حق پلنے کا، مد ذریعہ عمل ہے، اپنی کام قسموں و تمام شکلوں میں اس طور پر محنت
 اور اس کی جرائد و زمین مسودات قائم رکھنی پڑتی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ دولت کے حاصل کرنے اور
 اس کا مالک قرار لینے کی جن شکلوں کو اسلام درست تسلیم کرتا ہے وہ یہ ہیں -

۱) شکار - یہ انسانی زندگی کا قدیم ترین ذریعہ معاش رہا ہے۔ اب بھی متحدہ ان اور ترقی یافتہ ممالک میں یہ
 مختلف اقسام کے مال حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مچھلی، موٹی، مچھان، اسفنج اور اس قبیل کی دوسری چیزوں کا
 شکار آج بھی قوموں اور افراد کی آمدنی کا ایک معتد بہ حصہ فراہم کرتا ہے۔ یہی حال تجارت کے لیے یا فخری طور
 پر چڑیوں اور جانوروں کے شکار کا بھی ہے۔

۲) حق فساد زمینوں کا کوئی مالک نہ ہونے کی کوئی طریقہ سے کارآمد بنایا۔ اس سلسلہ میں یہ لازم قرار دیا گیا

کر زمین پر قبضہ کرنے کے بعد عین سال کے اندر، اندر دو شخص اس کو کارآمد بنائے ورنہ اس کا حق ملکیت زائل ہو جائے گا، کیونکہ اصل غرض یہ ہے کہ افتادہ زمینیں کارآمد بنائی جائیں۔ کہ اس سے فائدہ اٹھانے سے جو مصالح و بہتدیں وہ شخص ہو سکیں تین سال کی مدت اس بات کو جانچنے کے لیے کافی ہے کہ قبضہ کرنے والے کارآمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں۔ تین عرصہ میں اگر اس قدرت کا ثبوت دینے والے کوئی بھی مظاہر سامنے نہیں آئے تو افتادہ زمین دوبارہ جماعت کی طرف لوٹ آئے گی اور کوئی فرد اس کا مالک نہ سمجھا جائے گا۔

عادی و مرضی اللہ و لیسو سولہ، نعم نعم
افتادہ زمینیں اللہ و اس کے رسول کی ملک ہیں
من بعد، فمن احيا امرضا صبتا فھی لہ و
اس کے بعد وہ تمہاری ہیں۔ چنانچہ جو شخص بھی کسی افتادہ
لیس محتاج حق بعد ثلاث مستبین۔
زمین کو کارآمد بنائے وہ اس کی ہو جائے گی۔ البتہ کسی ہاتھ
ردضی ابو یوسف نے کتب اخرج میں اس حدیث کو
ڈالنے والے کا میں سال بعد کوئی حق نہ تسلیم کیا جائے گا۔
لست عن طاؤس کے واسطے روایت کیا ہے)

اس معاہدہ میں اسلامی قانون آج کے اس خود ساختہ قانون سے بہتر ہے جو فرانسیسی قانون کو سامنے رکھ کر وضع کیا گیا ہے۔ اس قانون میں صرف پندرہ سال تک قبضہ کو اس بات کے لیے کافی تسلیم کیا گیا ہے کہ زمین قبضہ کی ملکیت قرار یا جائے، خواہ وہ اسے کارآمد بنائے یا اس عرصہ میں، اور اس کے بعد بھی اسے پونہ ہی ناکارہ چھوڑے رہے۔ یہاں حق ملکیت دینے میں جو حکمت کام کر رہی ہے وہ محض ایک منطقی حکمت ہے اور صرف صورت واقعہ کو قانوناً تسلیم کرنے کا نظریہ فیصد کن بن رہا ہے۔ یہاں اسلامی نظریہ اور خود ساختہ قانون کے نظریہ کے مابین زمین آسمان کا فرق ہے۔

(۳) زمین کے اندر جو کائیں (رکاز) ہیں ان کو نکالنا۔۔۔ کان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کا چھ حصہ نکالنے والے کی ملک قرار پایا جاتا ہے اور $\frac{1}{3}$ زکاۃ کیونکہ یہ دفینہ احد مباح تھا جسے فرد محنت مستحق کر کے حاصل کرتا ہے۔

یہاں ایک بات قابل ذکر ہے۔ درحقیقت جس وقت یہ حکم صادر کیا گیا تھا اس وقت نکاس رکاز سے جو کچھ حاصل کیا جاتا تھا وہ صرف قبیل الاستعمال معدنیات تھے مثلاً سونا اور چاندی۔ اور یہ چیزیں پیرول اور کوئلہ کی طرح کی نہیں جن کی ضرورت مند ساری جماعت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پٹرول، کوئلہ، گوا اور اس قبیل کی دوسری چیزوں کو پانی، گھاس، درگ، صبی مشترک ذرا دی گئی ضروری چیزوں پر قیاس

رسول اللہ علیہ وسلم سے محنت کا رتبہ بلند ہونے کے بارے میں متعدد احادیث منقول ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَدِفَ (اس حدیث کو قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے)
 اللہ اس بندہ مؤمن کو عزیز رکھتا ہے جو کسی پیشے کے ذریعہ
 اپنی روزی کما تا ہو۔
 عَاكِلٌ أَحَدُكُمْ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ عَمَلٍ
 اپنے ہاتھوں کی کمائی کے کھانے سے بہتر تم نے کبھی کئی
 پیدا (بخاری)

کھانا نہ کھایا ہوگا۔

محنت کی قدر و منزلت اور اس کی بر رگی و احترام کے اس نظریہ کی بنیاد پر اسامیہ مزدور کے حق اجرت کو
 ایک مقدس حق قرار دیتا ہے۔ چنانچہ وہ سب سے پہلے اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے اور
 جو کوئی محنت کشوں کا یہ حق دبا بیٹھنے کی کوشش کرے اسے وہ یہ جتا کر ڈراتا ہے کہ ایسا کرنے والا دراصل
 اللہ سے لڑائی مول لیتا ہے اور اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 "قال الله عز وجل: تَدْرَهُ اَنَا خَصَمُهُمْ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ اعْطِيَ بِي ثَمَّ غَدَا
 وَرَجُلٌ بَاعَ خُسْرًا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ
 اسْتَأْجَرَ اجِيرًا فَاسْتَوْنِي مِنْهُ وَلَمْ
 يَجِطْهُ اجْرُهُ"۔
 اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان سے
 نبیٹے والا غدیں ہوں گا۔ ایک اُدوہ شخص جس نے میری قسم
 کھا کر کسی کو زمان دی اور پھر اپنے وعدہ سے مکر گیا، دوسرا
 وہ جس نے کسی آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت وصول کی۔
 اور تیسرا وہ جس نے کسی مزدور کو اجرت پر بلایا اور اس سے
 یوراکام لینے کے بعد بھی اسے اس کی مزدوری نہ دی۔

(بخاری)

نہیں گناہوں کو ایک ساتھ رکھنے اور ان کی سزا بکس رکھنے میں ایک خاص سنی پنپاں ہیں۔ پہلا گناہ صریح
 سب سے زیادہ کی دی ہوئی صفا کی بے حرستی ہے دوسرا انسانیت کی توہین کے ہم معنی ہے ایک رخصت اور اسے
 فروخت کر کے اس کی قیمت کھانا؛ تیسرا گناہ مزدور کے پسینہ کے بدلے کا خود ٹھپا کر جانا ہے۔ آزاد شخص کی قیمت
 کھانے کی طرح انسانیت کے ساتھ ایک غداری ہے اور اللہ کی قسم کھانے کے بعد بد عہدی کی طرح اللہ کی
 ہی ہوئی ضمانت کی بے حرستی بھی ہے۔ ن میں سے ہر ایک اپنی خیانت اور اپنے ندر نمایاں طور پر موجود
 غداری کی بنا پر اللہ کی طرف سے جواب طلبی اور اعلان جنگ کا مستحق ہے۔ ہر زور پر دہانت ہے کہ ہر اجر
 و مت کے وقت ادا کیا جائے۔ صرف پوری پوری ادائیگی کافی نہیں بلکہ تاخیر ادائیگی ضروری ہے۔ اللہ کا رشتہ دار ہے۔

اعطوا الاجیر حقه قبل ان یجفت

مرد و رکو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے

عراقہ (مصابیح السنۃ : فی اصحاح ۱) سے پہلے پہلے ادا کر دو۔

اس ہدایت میں اسلام نے مرد و ر کی صورت مادی ضروریات کو ہی ملحوظ نہیں رکھا ہے بلکہ اس کی نفسیاتی ضرورت کا بھی پورا پورا خیال رکھتا ہے۔ نفسیاتی طور پر اس کی سکین کا سامان یوں کیا گیا ہے کہ اسے یہ احساس دلایا جائے کہ اس کے مسئلہ کو اہمیت دی جا رہی ہے اور اسے پوری توجہ اور عقائد کے قابل سمجھا جا رہا ہے۔ اجرت کی ادائیگی میں ہمدی اسی خوبی کی حامل ہے۔ اس طرح اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی محنت قدر کی گئی ہے اور یہ کہ سماج میں اس کا ایک مقام تسلیم کیا گیا۔ جہاں تک مادی ضروریات کا سوال ہے مزدور عموماً اپنی مزدوری کا فوری طور پر محتاج ہوتا ہے تاکہ اس سے وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو تکمیل کر سکے۔ اسی وجہ سے اجرت میں تاخیر اس کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے اس لیے محنت کے بھل کی جس وقت سب سے زیادہ ضرورت رہتی ہے، بہ تاخیر اسی وقت اس سے محروم کر دیتی ہے۔ اس طرح نہ کام میں لگن ماتی رہی ہے نہ اس میں تاخیر رہی ہے۔ اسلام کو اس کی بڑی فکر ہے کہ جو کوئی بھی کچھ کام کر سکتا ہو کرکے جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکے، اور تنسیباتی طور پر اطمینان و رضامندی اور مادی طور پر معاون و معاونہ سے لطف اندوز ہوتا ہے۔

مزدور کے حق کا انتخاب رکھنے کے بدلے مزدور اس سے یہ چاہتا ہے کہ وہ کام کو خوب بھی طرح و دھار سے دیکھ کر دے، کیونکہ مزدور میں ہر حق کسی نہ کسی فرض کے بدلہ میں ملتا ہے یہ محنت اور اس کے ثمرہ میں برابری کے اصول کا بھی ایک فطری تقاضا ہے اور اخلاقی پہلو سے بھی ضروری ہے۔ واضح رہے کہ مزدور اخلاق کو زندہ رکھنے کی بنیاد بنانا چاہتا ہے۔ دعوہ کہ وہی اور کام میں سہل انگاری، حساس ذمہ داری کے فقدان اور ممبر کے مردہ وجود کے باعث ہے۔ ان دونوں خصلتوں میں برابر متلازمہ اور ان پر اصرار احسب ذمہ دار کو بالکل ختم کر دیتا اور غم کو کھوکھلا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ جماعت کے جملہ مصالح اس طرح حس غم فساد اور انفراتفری کا شکار ہوتے ہیں وہ الگ ہیں۔

(۶) سلطان کا ان زمینوں میں سے کسی کو کچھ عطیہ کے طور پر دینا جن کا کوئی مالک نہ ہو،

اور حوالہ دارت مشرکین کی طرف سے جن کا سرپرست نام قرار پایا ہے، سبب الماں میں آئی ہوں۔

اسی طرح ان ناکارہ زمینوں میں سے جن کا کوئی مالک نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو زمینیں عطا فرمائی تھیں، آپؐ کے بعد خفا بھی عطیہ کے طور پر زمینیں دیتے رہے ہیں۔ یہ عطا یا اسلام کی کسی خدمت یا کسی نمایاں کارنامہ کے صلہ میں دیئے جاتے تھے۔ لیکن بہت محدود پیمانہ پر اور صرف انہی زمینوں میں سے جو یا تو ناکارہ ہوں یا ان کا کوئی مالک نہ ہو۔ جب بنی امیہ کا زمانہ آیا تو انھوں نے لوگوں کو لوٹنا اور زمین کے غنہ یا اپنے اعزہ و اقرباء میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ جیسا کہ آگے تفصیل سے آئے گا یہ لوگ خفا، راشدن میں سے نہ تھے بلکہ ان کا شمار ظالم حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ (۷) بقائے حیات کی خاطر مال کا محتاج ہونا۔ چنانچہ اسلام نے زکاۃ کے مال کا مستحقین مدت میں صرف کیا جانا ضروری قرار دیا ہے۔

انما الصدقات للفقراء والمساکین
والعالمین علیہا، والمؤتفۃ قلوبہم و
فی الرقاب، والغارمین، و فی سبیل اللہ
وابن السبیل۔

صدقات کے مستحق صرف فقراء، مساکین اور صدقات
کی تحصیل پر مقرر کردہ کارندے ہیں، اور وہ لوگ جن
کی تالیف قلب مقصود ہو، اور گردنیں حشرانے میں،
معروض کی مدد میں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر
(بھی صدقات میں سے صرف کیا جائے گا۔)

ان میں سے کسی ایک میں شامل ہونا کسی شخص کو مال زکاۃ میں سے ایک حصہ کی ملکیت کا حق دار بناتا ہے۔ ان لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کے سلسلہ میں بجز ضرورت مندی کے اور کوئی وجہ نہیں کام کر رہی ہے۔ گو یا ضرورت کو اضطرار کی شکل میں محنت کا بدلہ قرار دے دیا جاتا ہے جسے اسلام نے ایک بلند درجہ عطا کیا ہے اور ملکیت حاصل کرنے کا پہلا اور آخری ذریعہ قرار دیا ہے۔

بہی وہ اسباب ہیں جن کو اسلام ابتدا ملکیت کے سلسلہ میں جائز تسلیم کرتا ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں اسلام ان کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے، چوری ڈاکہ اور لوٹ مار یا مجر و قبضہ ملکیت کا باعث نہیں بن سکتے۔ یہی حال جوئے کا بھی ہے کہ اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔

انما الخمر والمیسر والانس لکام و
الانصاب من عمل الشیطان
فاجتنبوا لعلکم تفلحون۔ (البقرہ: ۲۱۹)۔
خمر، حرام، اور پانسے اور (غیر خدا کے) امتحان شیطانی
حرکتیں اور ناپاک، موریں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاتے
ہو سکو۔

جو مال حرام طریقے سے کمایا جائے وہ حرام ہی سمجھا جاتا ہے، درحقیقت جوئے بازی کوئی "کام"

نہیں بلکہ محض زبردستی اور فریب ہے۔ اس پر سزا دو بغض و عناد ہے جو یہ جوا کھیلنے والوں کے درمیان پیدا کرتا ہے اور جو اسلام کے اہم ترین اصول یعنی بھائی چارہ اور تعاون کی اس اسپرٹ کے بالکل خلاف ہے جسے اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔

اس تمام سبب کی حکمت و وضع طرز برزخ کا "محنت" پر مبنی ہونا ہے، محنت بہر حال جزا کی سختی ہے کہ اسی پر زندگی کی صلاح و بقا، خیریت، رہن کو تباہ و بیکار، بدنامی، سوسائٹی کو فائدہ پہنچانا، نفس کی صفائی، ضمیر کی نظیر سب اسی پر مبنی ہے۔ تزکیہ، روحانی جسم کو تقویت پہنچانے، اور سستی، کاہلی و رگڑی کے عوامل سے انسان کو بچائے رکھنے وغیرہ امور جس حسن و خوبی کے ساتھ "محنت" کے ذریعہ انجام پاتے ہیں کسی دوسرے ذریعہ سے ممکن نہیں۔

حب تک حصول ملکیت کا واحد ذریعہ "عمل" ہو۔ انفرادی ملکیت کا ان حدود کے اندر تسلیم کیا جائے گا جن کی بدولت محنت کرنے والے اپنی سب سے قیمتی چیزیں نہ ہار سکیں، بلکہ یہ فرد کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ اپنی انتہائی کوششیں بھی کر لے۔ اسی طرح اس بات کا موقع ملتا ہے کہ مقررہ حدود میں رہتے ہوئے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچنے کے لیے قبضہ میں لانے، اور ملکیت میں رکھنے کے رجحانات کو پورا کر کے اگر وہ ان حدود سے بچ کر رہتا ہے تو منصفانہ طریقہ ہے کہ اسے حدود کے اندر روک دیا جائے۔ اگر وہ اس کو ہر طرح کی سرگرمیوں سے روک کر سست ہمت، گنہگار اور کم تر استعداد رکھنے والوں کے برابر کر دیا جائے۔

ملکیت کے اسی نظریہ کا نتیجہ ہے کہ اسلام انتقال ملکیت کے طریقوں میں بھی مداخلت کرتا ہے اور فرد کو اس سلسلہ میں بالکل آزاد نہیں چھوڑتا۔ وراثت اور وصیت کے ضابطوں سے بھی یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ حدت ہے اور ہدیہ کو ہر خدمت آزاد رکھا گیا ہے اور صاحب مال کو اس بات کا پورا اختیار دیا گیا ہے کہ اپنی ساری دولتیں میں سے جو چاہے ہبہ کر دے یا ہدیہ دے دے۔ اس گنجائش کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلہ میں طبیعت خود ہی پاب روک ثابت ہوتی ہے اور صاحب مال اپنے مال کا ایک حصہ ہی ہدیہ یا ہبہ کے طور پر دیتا ہے۔ اس سے وارث کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔ یہی حال وصیت کا بھی ہے۔ اگر وہ اسے میراث قرار دے تو اسے بے جا نصرت کرنے والا قرار دیا جائے گا اور اس پر قانونی پابندی عائد کی جائے گی، یعنی اسے اپنے حقوق ملکیت سے فائدہ اٹھانے سے محروم کیا جائے گا۔

مالک کے قبضہ کا ٹھنڈا اور مال کا۔ اس کے بعد ورثہ یا جن لوگوں کے حق میں وصیت کی گئی ہو ان کی طرف منتقل ہونا ایک مقرر ضابطہ کے تحت عمل میں آتا ہے جس کی حکمتیں علیحدہ ہیں۔ چنانچہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی ایک تہائی سے زیادہ میں وصیت کا کوئی دخل ہوگا کہ یہی آخری حد ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں وصیت کی اجازت بعض خاص طرح کے حالات کے پیش نظر دی گئی ہے۔ بسا اوقات بعض ایسے قریبی رشتہ دار وراثت سے محروم رہ جاتے ہیں جن کے رشتہ اور تحقق کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کو بھی کچھ ملے لیکن رشتہ داری میں ان کا مقام کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے ورثہ داران تک وراثت پہنچنے میں مانع ثابت ہوتے ہیں۔ اپنے اس پہلو کے اعتبار سے وصیت حسن سلوک اور صدقہ کی ایک قسم ہے۔

وراثت کے ذریعہ مال اس ضابطہ کے مطابق منتقل ہوتا ہے جس کا بیان میراث کی آیتوں میں آیا ہے (یہ آیات اجتماعی تھاقل کی بحث میں گزر چکی ہیں) حصوں کے بارے میں جس عام قاعدہ کی پابندی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں جتنا حصہ ہے۔ اس اصول کی حکمت ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ پوری رشتے کی رو سے وارث ہونے والا مال کے رشتہ وراثت کا مستحق قرار پایا ہے۔ پر ترجیح پاتا ہے، گو بعض حالات میں موخر الذکر کو زیادہ حصہ بھی مل جاتا ہے (دونوں میں اس تفریق کی وجہ حقوق کو ذمہ داریوں کی مناسبت سے تقسیم کرنے کا اصول ہے۔ کیونکہ پوری رشتہ سے وارث ہونے والے پر مورث کے سلسلہ میں زیادہ ذمہ داریاں عائد تھیں۔ اس طرح خاندان میں بیٹے کو دادا اور دادی کا حصہ علیحدہ کرنے کے بعد سب کا سب مل جائے گا کیونکہ اگر ضرورت تقاضا کرتی تو باپ کی رہائی میں اس کی کفالت ان کے ہی ذمہ ہوتی۔ حقیقی بھائی سوئیے بھائی کو وراثت سے محروم کر دینا، کیونکہ اگر اس کا حقیقی بھائی کسب معاش سے عاجز رہ جاتا تو اس کی کفالت کا شرعی ذمہ دار رہتا۔ اس طرح اس ضابطہ میں ایک منصفانہ تقسیم کے ذریعہ فوائد اور ذمہ داریوں، حقوق اور فرائض کے درمیان ایک مناسب توازن برقرار رکھا گیا ہے۔

قانون وراثت کی حکمتوں اور اس کے دور رس اثرات پر ہم اجتماعی تھاقل کی بحث میں روشنی ڈال چکے ہیں۔ وہیں ہم نے اس تھاقل پر رشتہ داروں اور پھر مختلف پشتوں کے درمیان ربط و تعلق کو مضبوط کرنے والے دوسرے اصولوں سے اس قانون کی ہم آہنگی بھی واضح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح یہ ضابطہ

فرد اور باع دووں کے مفاد متضاد و یا باطل و باطل کی عبارتیں یہ ہیں۔

اب یہاں ہم سب کو اس کی ان حکمتوں پر غور کریں گے جو اس حقیقت کے ساتھ اجتماعی مصلحت سے متعلق ہیں۔

..... دو پریم دیکھ چکے ہیں کہ سب کو دوست رکھنا اور

اس کے ایک منہ کے اندر محمد و دہو کر رہ جانے دینا نہیں دیتا اور سب کا نظم و رات پختہ دینا

جمع ہونے والی دولت کی تقسیم کا سب کو ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس کے ذریعہ ایک ملکیت محض مالک کی ذات

سے اس کی متعدد اولاد اور حلقہ کو منتقل ہو جاتی ہے اور اس طرح چھوٹے چھوٹے با مناسبت حصوں میں تقسیم ہو جاتی

ہے۔ یہاں بہت کم ہونا ہے کہ اس ضابطے کے باوجود ملکیت جیوں کی تہوں پر رہ جائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

انے والے حالات کے لیے کوئی اصول بنانا ممکن نہیں (مثلاً کہ مالک صرف ایک جہاں تھوڑے کر و فوات

پائے جو اس کے سارے ترکہ کا ورثہ بن جائے گا کیونکہ موتی کے باب میں یا عیسیٰ و مریم کی مہر سے

کوئی زندہ نہیں رہا۔) زیادہ تر یہ بات کہ دو متعقد چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔

”باب ہم، اس ضابطہ کا دوسرے ضابطوں میں عمر بڑوں کے ساتھ سے مقابلہ کرنے ہیں، جو

ترکہ کا تمام تر سخاوت بڑے بڑے کو گزر دیتا ہے۔ تو ہم ہر اسلام کی یہ حکمت کہ وہ جمع شدہ دولت کو چھوٹے

چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دینا چاہتا ہے، اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے، اس ضمنی ضابطہ میں ورنہ اس کے

ماہرین جو عدل خواہ رہا کرتے ہیں وہ اس پر مستزاد ہے، اس کا عدل صرف بڑے بڑے کے لیے مخصوص نہیں!

ملکیت کو نمونہ بننے سے طے پڑتی ہے۔

نکتہ دوست کی بہ سبب سب سے سزا کا قائل ہے، اس کے تحت اس نے مال کے ذریعہ مایہ نال

کے کرنے اور اسے سنبھالنے کے طریقوں میں بھی مداخلت کی ہے۔ وہ مالک کو اس بات کی کھلی

تنبیہ دیتا ہے کہ وہ اس ملک میں رہنے والے کے لیے رہیں، کیونکہ فرد کی ذاتی مصیحت کے پہلو پہ پہلو اس چھ

کے حصوں میں مال بھی شامل ہے۔ اس سے دو معاملات کرتا ہے۔

پہلا یہ کہ فردوں کے ذریعہ مع کسان کی پوری آزادی ہے لیکن تو ہون الہی کے مقرر کردہ حد

کے اندر۔ اسے پوری آزادی ہے کہ میں میں کاشت کرے، نام مال کے ذریعہ غنمو و فوات بنہا کرے،

تجارت کرے، وغیرہ وغیرہ۔

لیکن اس کی تجارت کو وہ دھوکہ دہی پر آمادہ ہے، باعام ضرورت کی اشیاء کو غنیمت چڑھنے کے منتظر ہیں

ذخیرہ کیے رہتے، یا اپنی دولت کو سود پر دے، یا مزدوروں کی اجرت کے سلسلہ میں ظلم و زیادتی سے کام لے کر خود اپنے لفع میں، ضائدہ کرے۔ یہ سب کچھ اس پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اسلام افزائش دولت کے لیے صرف پاکیزہ و مستحکم ذرائع ہی کو روا رکھتا ہے اور پاکیزہ ذرائع کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ سرمایہ کو اس حد تک بڑھنے کا موقع نہیں دیتے کہ طبقاتی فرق میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ آج ہم سرمایہ میں جو بے تحاشا اضافہ دیکھتے ہیں اس کی وجہ دراصل دھوکہ فریب، سود، مزدور کی حق تلفی، اختکار، غوام کی ضروریات سے بے حائفائدہ اٹھانا، آکاپان جوری بھسب وغیرہ وہ جرائم ہیں جو آج کے معروف طریقہ ہائے استحصال (Exploitation) میں مصمم ہیں۔ اسلام ان کی اجازت کبھی نہیں دیتا۔ آئیے اب ہم افزائش دولت کے سلسلہ میں احکام اور ان کی حکمتوں کا مطالعہ کریں۔

۱۔ اسلام کاروبار میں بددیانتی کو حرام قرار دیتا ہے۔

من غشّ فلیس متی۔ (اصحاب اسس) جس شخص کا روٹا میں دھوکہ دیا وہ میر نہیں۔

البیان بالخیار ما لم یفرقا، فان صدقا یبئنا بوسک لهما فی بیعہما، وان کتما یکد با محقت بوسک ق بیعہما۔

پورے معاملہ میں برکت ہوگی اور اگر غلط بیانی اور (جھوٹ کے) بعد کا طریقہ، غصب رکب، تو ان کے معاملہ میں برکت ختم کر دی جائے۔

(بخاری و مسلم)

گویا آپ کو خرید و فروخت کی پوری آزادی ہے البتہ شرط یہ ہے کہ نہ توں میں کسی طرح کا دھوکہ ہو نہ دام۔ اگر کسی چیز میں کوئی عیب ہو تو اس کا بنا دینا لازم ہے ورنہ آپ دھوکہ باز قرار پائیں گے اور جو نفع کمایا ہوگا وہ بھی آپ کے لیے حرام ہوگا۔ اس حرم منع کو صدقہ کر دینا بھی آپ کو مواخذہ سے نہیں بچ سکے گا کیونکہ وہی صدقہ آپ کے حساب میں لکھا جائے گا جو بدل کمائی میں سے کیا جائے۔

عبداللہ ابن مسعود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:-

ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص حرم۔ ن کھائے اور اس میں سے صدقہ خیرات کرے تو وہ (عند اللہ) قبول کر لیا جائے، یا وہ

عن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ

ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال

”لا یکسب عبدٌ ما لا حرماً فیصدق

منه فقیل منه، ولا ینفق منه فقیل

فیه، ولا یترکہ خلف ظہرہ، الا کان

رادہ الی الناس۔ ان الله لا یحو السی

بالسی، ولکن یحو السی بالحسن

ان الخبیث لا یحو الخبیث

(ذکرہ صاحب سراج السنۃ فی الصحاح)

آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ :-

” انہ لا یربو لحم بنت من سحت الا“

کانت الناس اولیٰ بہ (ترمذی، نسائی)

اس میں سے خرچ کرے تو اس میں برکت ہو سکے،

وہ ایسے ماں کو اگر اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو اس کے یہ

راہ جہنم کا توشہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ برائی کی تلافی برائی

کے ذریعہ نہیں کرتا بلکہ برائی کو اچھائی ہی کے ذریعہ شایاں کرتا

ہے، پاک چیز با پاک چیز کا دفع نہیں کر سکتی۔

مال حرم پر یا ہو گوشت (جسم) پر دان نہیں خرچ ملکہ

اس کا اصل ٹھکانا جہنم کی آگ ہے !

اس باب میں اسلام کی پالیسی بنیادی اصولوں کے عین مطابق ہے، وہ ہر طرح کی ضرر رسانی کا

سبب باب کرنے اور لوگوں کے درمیان باہمی تعاون کی سپرٹ پیدا کرنے کے بنیادی مقاصد کو یہاں بھی اپنے سامنے

رکھتا ہے۔ چنانچہ دیکھا جائے تو دھوکہ دہی ایک طرف تو نفس کی کثافت ہے ساتھ ہی یہ دوسروں کو ضرر رسانی

کے بھی ہم معنی ہے۔ پانچواں اس طرح ایک ایسی فضا بن جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہی چھوڑ بیٹھتے

ہیں۔ ۱۔ بظاہر ہے کہ اعتماد باہم کے بغیر کسی گروہ میں تعاون کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر دھوکہ دہی کا نال

یہی تو ہے کہ ہلکسی معقول اور جائز کوشش کے کچھ مال ہاتھ لگ جائے، جب کہ اسلام کا عام اصول یہ ہے

کہ کوئی ثمرہ یا محنت نہیں، اور اسی طرح کوئی محنت نہیں جو رائیگاں جائے اور اپنا ثمرہ سے محروم رہے۔

۲۔ استبداد، صرورت کی ذخیرہ اندوزی کو، سلام دولت کمانے اور اس میں اضافہ چاہنے کا جڑی طریقہ نہیں تسلیم کرتا۔

من احسکہ فهو خاطی (سلم، بوداؤ، ورنہ) جس نے احتکار کیا وہ غلط کار ہے۔

وجہ یہ ہے کہ احتکار صنعت و تجارت کی آزادی کا خون ہے۔ بلکہ جاریہ دار (Monopolist)

کو یہ نہیں گوارا، ہونا کہ دوسرے بھی بازار میں اسی جیسا مال لائے، یا اسی جیسی مصنوعات تیار کرے۔ وہ بازار پر اپنا

پورا کنٹرول جانتا ہے تاکہ لوگوں سے من مانی قیمتیں وصول کر سکے اور نتیجہً لوگوں کو ہر طرح کی قلت اور تنگی کا

شکار کر کے ان کا جینا دو بھر کر دے وہ دوسروں کے لیے اس بات کے مواقع ختم کر دیتا ہے کہ وہ بھی اسی

کی طرح روزی کما سکیں یا اس ننگ و دوپٹے سے زیادہ سرگرمی دکھ سکے، چنانچہ بعض اوقات ایسا بھی

ہوتا ہے کہ احتکار کرنے والا دولت کے ذخروں پر سائبان کر بیٹھ جاتا ہے اور زرئد سامان کو تلف کر دیتا ہے

تاکہ کسی نہ کسی طرح ایک خاص نرخ کو لوگوں پر سٹپ کر سکے۔ یہ طرز عمل صریح طور پر سامان معیشت کے ان سماجی خزانوں کی بربادی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے فائدے کے لیے زمین میں پیدا کیا ہے۔ یہم جانتے ہیں کہ کس طرح برافرنی قبوہ کے ہزار ہا ٹن صرف اس لیے نذر قتش کر دیئے جاتے ہیں کہ بازار میں قبوہ کی قیمت گرنے نہ پائے جب کہ لاکھوں انسانوں کو حسب ضرورت قبوہ نہیں میسر ہوتا! دواؤں کے بازار کا بھی یہی حال ہے۔ یہودی اور یہودیہ و مسافت افراد ان کا احتکار کرتے رہتے ہیں اور لاکھوں انسان دواؤں بغیر تڑپتے رہتے اور گویا زیر شکنجہ کربوت کے منہ میں پھنسے جاتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ ذخیرہ اندوز تاجر بڑھ چڑھ کر نفع کما سکیں اور اس طرح اپنی حرام کمائی میں اضافہ کر سکیں:

کسب مال کے اس ذریعہ کا سد باب کرنے کو اسلام نے اتنی اہمیت دی کہ احتکار کو دھڑ دھڑا دین سے خارج کرنے والا جرم قرار دے دیا۔

من احتکوطعاماً اربعین یوماً
فقد برئ من اللہ، وبرئ اللہ منک
جس نے چالیس دن تک سامان غذا کو ذخیرہ کیے
رکھا اس کو اللہ سے کوئی واسطہ نہیں نہ اللہ کو اس
کی کوئی پرداہ!

(مسند امام احمد)

ایسے شخص کو مسلمان تسلیم ہی نہیں کیا جاسکتا جو جماعت کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اپنی ذاتی نفع اندوزی اور اس طرح اپنے خزانہ میں اضافہ کی خاطر اجتماعی مصالح کو دانستہ مجروح کرتے ہوئے سماج میں مصنوعی طور پر خوفنا اور احتیاج پیدا کر دیتا ہے۔

۳۔ سودی کاروبار بھی افزائش دولت کا ایک حرام ذریعہ ہے جسے اسلام واضح طور پر قابل نفی قرار دیتا ہے۔ وہ اس کی خیانت واضح کرتے ہوئے اسے اپنانے والوں کو بدترین انجام کی خبر سناتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا الرِّبَا
اضْعَافًا مُّضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ۔ (آل عمران : ۱۳۰)
اے اہل ایمان! دوگنا چوگنا کر کے
سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ
فلاح یاب ہو سکو۔

یہاں مقصود صرف دوگنے، چوگنے سے روک کر سود کی معمولی شرحوں کو سند جواز عطا کرنا نہیں۔ یہ صرف احوال واقعی کا بیان ہے اور جو کچھ (اس وقت عرب میں) عملاً ہو رہا تھا اس کی تفصیل ہے۔ جیسا کہ دوسری آیات سے واضح ہوتا ہے نفیس سود کی ممانعت مقصود ہے۔

الَّذِينَ بَاكُوا بِآلَاءِ بَعُوثٍ مِّنَ
 كَمَا بَعُوثُ الَّذِينَ يَنْجَبُهُمُ الشَّيْطَانُ مِنْ
 الْمَسِّ - ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا - وَأَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا - فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِدًا مِنْ رَبِّهِ
 فَتَسْهَلْ فَلَهُ مَاسَلَفًا وَأَمْرًا إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

(البقرہ: ۲۷۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
 مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - وَإِنْ
 لَمْ تَفْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَائِمٌ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ
 وَلَا تظْلَمُونَ -

(البقرہ: ۲۷۸-۲۷۹)

سود کا اصل اس شخص کا سہ ہے جس کو خبیث
 (جنوں) نے اپنے اثر سے غلطی اس بنا دیا جو وہ
 یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بیع کا معاملہ بھی
 سودی معاملہ کی طرح ہے۔ حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال
 اور سودی معاملات کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس لیے کہ
 اس کے رب کی نصیحت (اس باب میں) پہنچے اور وہ سزا
 سودی معاملات سے باز آجائے تو جو کچھ (سودی معاملہ)
 پہلے ہو چکا وہ اس کا ہے اور اس میں سے کوئی معاملہ
 اللہ کے سپرد اور جو اب بھی بہ حرکت کرے گا تو ایسے
 لوگ جہنمی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔!

اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سودی
 معاملات باقی رہ گئے ہیں ان کو، اگر تم حقیقت میں
 ہو، چھوڑ دو، اگر تم ایمان نہیں کرتے تو میں اللہ اور
 اس کے رسول سے جنگ کی دہریہ رو جاتی ہوں
 اگر تم توبہ کرو (اور سودی معاملات سے باز آ جاؤ) تو
 تمہارے اس مال (Principal) تمہارے لیے
 (وہ تم کو ملیں گے) نفع زیادتی کرو نہ تمہارے ساتھ زیادتی
 کی جائے گی۔

سود کی مذمت اور اس کے اجتناب کی تلقین میں سلام یہاں تک آگے جاتا ہے کہ اس معاملہ میں
 جو کوئی کسی طرح بھی شریک ہو، چاہے اس کا دستاویز لکھنے والا ہو یا اس پر گواہی دینے والا، ان سب پر
 وہ لعنت بھیجتا ہے۔

عَنْ جَابِرٍ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمَوْلَاهُ وَكَاتِبَهُ وَ

حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے سود کھانے والے، سود کا مالک، اور اس کا

شاہد بیہ، وقال: ہم سواۓ۔

لکھنے والے اس پر گواہی دینے والوں میں بہت بھی

ہے اور فرمایا: یہ سب برائیاں۔

(مسلم)

ان تمام امور میں اسلام ان بنیادی اصولوں کے مطابق یا البسی اختیار کرتا ہے جو مال و دولت، اخلاق و مصالح عامہ کے سلسلہ میں اس کے سامنے ہیں۔ اس کے نزدیک دولت صاحب دولت کے ہاتھ میں ایک امانت ہے اور وہ اس پر پوری جماعت کے مفاد کا نگران مقرر کیا گیا ہے۔ اسے لوگوں کو نقصان پہنچانے اور ذاتی نفع کی خاطر اس ذمہ داری کو پس پشت ڈال دینے کا کوئی حق نہیں کہ وہ ان کی ضرورت مندی کی گھڑی کا منتظر رہے۔ اس کی کمزور پوزیشن سے بے جا فائدہ اٹھائے اور جو کچھ انھیں دیتا ہے، اس سے ٹرہ چڑھ کر معاوضہ وصول کرے۔ ضرورت ہر قسم کی ہوتی ہے۔ کبھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جس پر زندگی کی گاڑی کے آگے کھسکنے کا انحصار ہے تو کبھی علاج کے لیے دوا کی یا حصول علم یا کسی اور ضروری کام کے لیے اخراجات کی اس طرح یا نو بہ سارے کام پر پہنچی پڑے رہ جائیں گے یا دولت مند لوگ ضرورت مندوں پر اپنا حکم چلائیں گے، اس کو ٹھوڑا دے کر اس سے بہت سا واپس لیں گے اور اس طرح اس کی محنت کا حق دبا بیٹھیں گے۔ وہ بے چارہ محنت مشقت برداشت کیے جائے اور نتیجہ صرف یہ نکلے کہ یا نو ساری کی ساری کو ٹی سود ادا کرنے میں سود خوار کی نذر ہو جائے یا سال بساں فرض میں، ضائع ہوتا جائے۔

بہ زائد از ضرورت دولت جس سے صاحب مال فائدہ اٹھاتا ہے — دریں حالیکہ وہ کرتا کچھ نہیں اس ماس مال (PRINCIPAL) اس کا ہوتا ہے — یہ دراصل خوں اور پسینہ ہونا ہے جس کو مکمل ہو نہت سے یا شہ بہنا، ب، درستی ہی ٹیٹے حرمیانہ طور پر چست کرتا ہے۔

اسلام ہر محنت کی عظمت و تقدس جانتا ہے اور اسے محنت اور نفع کی اساس قرار دیتا ہے اس کو روک نہیں رکھتا کہ ہاتھ پاؤں تو رکھ کر بیٹے رہنے والا ذوالحق دار ہے۔ یہ یا دولت دولت کو جہنم دے۔ اس کو صرف محنت جہنم دے سکتی ہے، اس صورت دیگر وہ مال حرام قرار دیتا ہے۔

اسلام فرد کی اخلاقی پاکیزگی اور جماعت میں باہم میل و محبت دونوں کو پوری اہمیت کے ساتھ سامنے رکھتا ہے۔ درحقیقت نہ تو کوئی صاحب خیر اور شریف انسان سود خوری میں ملوث ہو سکتا ہے نہ ہی یہ ممکن ہے کہ کسی جماعت میں سود خوری کی امانت عام ہو جائے اور پھر بھی اس کے افراد میں باہم پس و محبت باقی رہ جائے۔ ہر شخص مجھے ایک دینار صرف اس سے دیتا ہے کہ اسے دودھ بار کر کے مجھ سے واپس وصول کر سکے وہ درحقیقت

میرا دشمن ہے، میں کبھی اپنا دل اس کی طرف سے صاف نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی اس کی محبت میرے دل میں جگہ پاسکتی ہے۔ تعاون اسلامی سماج کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے اور سود اس اصول کا دشمن واقع ہوا ہے، وہ اس بنیاد کو ڈھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اسے سخت ناپسند کرتا ہے۔

حرمت سود میں ایک اور حکمت مضمون ہے جو ہم پر آج دور جدید میں منکشف ہو رہی ہے اور غالباً کل تک سنا نہ آئی تھی۔ وہ یہ کہ سود ایک ایسا عامل ہے جو سرمایہ میں بے حد و حساب اضافہ کرتا جاتا ہے؛ یہ اضافہ نہ تو کسی نئی جہد کا نتیجہ ہوتا ہے نہ کسی طرح کی محنت کا ثمرہ۔ سود کی یہ صفت ایسی ہے جو ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنے والے ایک طبقہ کو اس کا موقع فراہم کرتی ہے وہ افزائش دولت کے سلسلہ میں تمام تر اسی ایک ذریعہ پر انحصار کر بیٹھیں۔ نتیجتاً اس طبقہ میں سستی و کاہلی، مسرفانہ عیاشی اور بدکرداری پھیل جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ ان محنت کشوں کے بل پر جو دولت کے محتاج ہوتے ہیں اور تنگی کے عالم میں مجبور ہو کر سودی قرض لیتے ہیں۔ اس طرح دخلہ کے اجتماعی امراض سر اٹھاتے ہیں۔ سرمایہ میں بے حد و حساب اضافہ اور انسانیت کی بلند ولایت و طبقات میں نزول تفریق جو کسی حد پر ٹہرنے کا نام نہیں یعنی۔ مزید باتیں ایک نئے خطرہ کے طور پر ایک کاہل اور بے عمل طبقہ کا وجود جو بجز عیش و عشرت کچھ، ور کرنے کا نام نہیں دیتا، اور دنیا کی ساری نعمتیں بس میٹھے ہی میٹھے حاصل کرتا رہتا ہے۔ گویا اس کی دولت مزید دولت کے شکار کے لیے، ایک جال ہے، ایسا جال جس میں شکار کو مغالطہ دینے کے لیے دینے کی بھی ضرورت نہیں؛ ضرورت مندوں کے غول کے غول اس میں خود بخود پھنستے رہتے ہیں، ان کی ضروریات ان کو دھکیل کر آگے بڑھاتی ہیں اور اپنے پیروں پر چل کر وہ اس میں آ پڑتے ہیں!

ضرورت مندوں کو کسی نفع کی توقع بغیر قرض و باجا نہ چاہیے، یہی شرافت کا بھی تقاضا ہے اور اسی طرح باہم انس و محبت بھی پروان چڑھ سکتی ہے۔ یہی روش اس بات کی بھی ضمانت دے سکتی کہ سماج میں صحابہ و معروم افراد کی، اور ذی استطاعت لوگ معذور افراد کی کفالت کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ دولت ہذا خود کوئی اعلیٰ قدر نہیں، اہل جہاں اس سے مستفید ہونا اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ لہذا اس کا کسی مخصوص فرد کے ہاتھ میں ہونا اس بات کا جواز نہیں فراہم کر سکتا کہ اہل محنت تو وہ کر رہا ہے جس نے اُسے قرض لیا ہے مگر فائدہ اس کو حاصل ہو۔ ضروری ہے کہ محنت کا ثمرہ محنت کرنے والے کو ملے اور صرف اس المال — بلکہ کسی ضامن اور نفع کے — صاحب مال کو واپس مل جائے۔

اسلام کے نزدیک قرض سب بھناں ہیں، خواہ اُسے ضروریات میں خرچ کرنے کے لیے لیا جائے، یا

پیدا اور کامیوں پر لگانے کے لیے۔ کیونکہ اگر قرض مصارف کے لیے لیا گیا ہے اور اس سے غرض یہ ہے کہ قرض لینے والا اپنی ضروریات میں خرچ کرے تو اس کو اصل کے علاوہ کچھ اور دینے پر مجبور کرنا کسی طرح قرین انصاف نہیں، یہی بہت ہے کہ وہ گنجائش ہونے پر اصل کو واپس کر دے۔ اگر قرض پیدا اور کامیوں میں لگانے کے لیے لیا گیا ہے تو اس پر جو کچھ نفع ہوتا ہے وہ ثمرہ دراصل اس محنت کا ہے جو وہ خود کرتا ہے نہ کہ اس مال کا جو گناہ قرض لیا، کیونکہ مال بلا محنت نفع آوری نہیں ہوتا اور اسلام میں اصل بہت محنت ہی کو حاصل ہے۔ انہی وجوہ کی بنا پر سود کو کسی حال میں جائز نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے قرض چاہئے دے کو قرض دینا بہر حال لازمی قرار دیا گیا ہے۔

اب اگر قرض لینے والے نے قرض لیا اور پھر تنگی ہی میں مبتلا رہا تو اسے فراخی تک مہلت دی جائیگی۔ (فَنْظِرَہُ اِلٰی مَبْسَرَةٍ) میری رائے میں یہ صیغہ حکم کے لیے ہے کیونکہ یہ شرط اور جواب شرط کی شکل میں وارد ہوا ہے۔

وَ اِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰی مَبْسَرَةٍ (البقرہ : ۲۸۰)
اگر (مقروض) تنگ حالی میں مبتلا ہو تو اسے فراخی تک مہلت ملنی چاہیے۔

اس صیغہ کے استعمال سے حکم دینا مقصود ہے نہ کہ صرف ترغیب اور انہار پسندیدگی۔ اس حکم کے ہادیوں اسلام نرمی برتنے اور سہولت سے پیش آنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
”سأجتم الله سراجاً سحاً اذا باع واذا اشتري واذا اقتضى“
اس تمھیں پر خدا اپنے رحم و کرم کی بارش کرے جو خرم و فردحت میں خوش دلی اور سلیقہ مندی بڑھاتا ہے اور قرض کا تقاضا کرنے میں نرمی سے پیش آتا ہے۔ (بخاری، ترمذی)

قرض کے تقاضے میں نرمی اور شرافت مقروض کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کا باعث بنتی ہے اور اس کے دل میں قرض دینے والے کی محبت کے لیے جگہ بناتی ہے، یہی نہیں بلکہ اس کے اندر یہ جذبہ ابھارتی ہے کہ حتی الامکان ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ آپ نے فرمایا

من سؤء ان نجس به الله من كوب يوم القيامة فليفسح عن محسره و ليجع عنه۔ (مسلم)
جو قیامت کے روز کرب و اضطراب سے بچنا چاہتا ہو اسے چاہئے کہ تنگ دل و مفروض کی مشکلات رفع کرے، اس سے جو مطالبہ ہو، اس میں کچھ کمی کر دے۔

اور یہ کہ :

من انظر معسراً اوضع له اظلاً الله
يوم القيامة تحت ظل العرش يوم لا ظل الا ظله -

جس نے تنگ دل مفروض کو بہت ہی باہر سے
کچھ کمی (اصل فرض ہیں سے) کر دی، اسے اللہ قیامت کے دن
عرش پاک کے سایہ سے لے لے گا، جب کہ اس دن بجز اس کے
سایہ کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔

(ترندی)

اس کے بالمقابل اسلام فرض اور کافرض قرار دیتا ہے کہ وہ فرض کو ادا کرنے کی پوری پوری کوشش کرے
تا کہ اس طرح اپنی ذمہ داری سے بھی عہدہ برآ ہو جائے اور فرض دینے والے کے احسان کا بدلہ دہیسی کے معامد میں
وعدہ کا سچا ثابت ہو کر دکھائے۔ نیز اس کے اس طرز عمل کا ایک مزید فائدہ یہ بھی ہوگا کہ معاملات میں لوگوں
کا باہمی اعتماد بڑھ جائے گا۔

من اخذ اموال الناس بربوا اداها
اذا قال الله عنه ومن اخذها بربوا اداها
انما لله الله - (بخاری)

جو ادا کرنے کی نیت سے لوگوں کا مال (فرض) چھو یا ہوا
اس کی طرف سے انہی کی کا خدمت فرمائے گا۔ اور جو اس نے نہ لیا
نہتے بھٹا ہے اللہ اس کو بربادی کے حوالہ کر دے گا۔

چنانچہ جو ادا کرنے کی نیت سے ذبح سے گا وہ ضرور کوشش کرے گا کہ کچھ کھائے اور روزی حاصل کرے
اور عام طور پر بھی یہی ہوتا ہے کہ دھن کا پکا عذر و شرف کمانے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ اور جو اڑانے پر
کے حال سے لے گا وہ دوسروں کے مال پر عیش کرنے ہی میں ٹھٹھاٹھ جھانٹے گا اور سعی و جہد چھوڑ، ہاتھ
پاؤں توڑ کر منہ رستے گا۔ نتیجہ میں سستی و رکابی اسے آدب چھینے گی، اس کی ہمت جواب دے دے گی
اور باآخروہ دنیا کا ہی ورنہا ہی سے دوچار ہو جائے گا۔ اللہ کا رسول ذماتا ہے۔

مطل الغنی ظلم (رواہ حسن) ماں رکھنے والے کا یہی فرض ہے جو وہ خواہ یا جبر کرنا مرتکب ظلم ہے۔
ایک شخص نے دریافت کیا کہ: اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں روزہ نہ پھل کیا اور
تو اللہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: یاں بشریکہ تو
خاصۃً للہ لڑ رہا ہو، صبر و ثبات کا مظاہرہ کرے اور اپنے قدم بھانٹتے ہوئے نہیں جلد آئے کو اقدار کرتے ہوئے
مارا جائے، پھر آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ: کیا یہ سوال دہرانا، اس نے سوال کو دہرایا۔ آپ نے فرمایا
"ٹھیک ہے، لیکن فرض نہیں بھننا چاہئے گا۔ جبریل مجھے یہ بات سنا گئے ہیں" گو یا صاحب قدرت مقروض کے
لہ مالک، مسلم، ترمذی، نسائی۔

سر سے دِرس کا بار اس طرح بھی نہیں ہٹ سکتا کہ وہ جہاد کرے، راہِ خیر میں مخلصانہ طور پر صبر و ثبات کے ساتھ لڑے اور منہ پھیر کر بھاگتا ہوا نہیں جرات مندانہ اقدام کی حالت میں مارا جائے، کیونکہ قرض کا تسق دوسروں کے حقوق سے ہے، س کے ذمہ ہیں۔ صرف اللہ کا حق نہیں۔ یہ اس شکل میں جبکہ وہ ادائے قرض پر قادر ہو، رہا مخدور اور عاجز آدمی تو وہ زکوٰۃ میں سے ایک حصہ کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ ”اِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْعَاسِرِ مِیْنِ“ اس کو ادائے قرض کی خاطر صدقہ کے طور پر کچھ دینا بھی مناسب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا: رسول اللہ کے زمانہ میں ایک شخص نے (کاروباری نقطہ و نظر سے) پھلوں کا ایک باغ خریدا۔ آفاتِ سماوی کے نتیجہ میں باغ تباہ ہو گیا۔ بے چارہ بہت مقروض ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس شخص پر صدقہ کرنے کی تلقین کی چنانچہ لوگوں نے صدقہ کیا لیکن اتنا مال نہ جمع ہو سکا کہ پورا قرض ادا کیا جاسکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں سے فرمایا کہ جو مل جائے اسے لے لو، اب اور زیادہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ جب پے درپے فتوحات کے نتیجہ میں کافی مال جمع ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا قدم اٹھایا۔ اب آپ نے یہ دستور بنایا کہ مقروض افراد کے بعد ان کے ذمہ کے قرضے بیت المال سے ادا کر دیا کرتے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال ،
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یوتی مالاً حل المنوی علیہ الدین فبأل:
هل تترك لمن یمنہ قضاء ؟ فان حدّث
انہ تترك وفاء صلی علیہ ، وایضا قال للسامیہ
صلو اعلیٰ صاحبکم ، فلما فتح اللہ علیہ الفتوح
قام فقال : انا اولی بالمومنین من انفسهم
فمن مات علیہ دین ولم یترك وفاء ،
فعلینا قضاءه ، ومن تترك مالا فلو یتیمہ
(بخاری، مسلم، ترمذی۔ سائی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا:
مقروض، افراد کی بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
لٹی جانی تو آپ دریافت کرتے کیا اس نے اپنے قرض کی سبکی
کے بعد مال چھوڑا ہے۔ اگر جواب ملتا کہ جی ہاں اس قدر
مال چھوڑا ہے کہ قرض ادا کیا جاسکے تب تو اس کی نماز جنازہ
پڑھاتے ورنہ مسلمانوں سے کہہ دیتے کہ اپنے ساتھی کی نماز
جنازہ ادا کریں۔ جب اللہ نے آپ کو متعدد فتوحات عطا
کیں تو آپ نے اعلان فرمادیا کہ میں مسلمانوں کا ان کی
نسب بھی زیادہ قریبی اور سرپرست ہوں، پس جو اس حال
میں انتقال کر گیا کہ اس پر قرض ہے اور ادائیگی کے لیے

س نے کافی مال میں چھوڑا تو اس قرض کی ادائیگی ہمارے ذمہ ہے
اور جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے ورثاء کا حق ہے۔

ان افراد سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح اسلام کو اس کی بڑی فکر ہے کہ بیکس و عمو کی مدد کی جائے اور اسے ان کے قرض
میں سہولت پہنچائی جائے۔ اسی طرح وہ اس بات کا بھی اہتمام کرتا ہے کہ ہر حق دار کو اس کا حق ملے۔ اسلام معاہدہ کے ہر پہلو کا
محافظ رکھتا ہے، جو مصالح کا تحفظ عمل میں لاتا ہے، اور حقوق و فرائض کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔

صرف کی راہیں

ادب پر مبنی نہ حدود و پابندیوں کی ہے جو اسلام نے باہمی بین و من کے ذریعہ فزائش دولت کے سلسلہ میں عاید کی
ہیں۔ جہاں اسد مٹے سب مال کے بے حدود و منعیت کی ہیں وہاں کے صرف کو بھی پونہی بلا کسی ضابطہ کے نہیں
چھوڑ دیتا۔ چنانچہ صاحب دولت کو کھلی چٹھی نہیں دی گئی کہ جس تک چاہے مال کو نہ صرف کرے اور روکے رکھے
یا جہاں جس طرح چاہے اسے خرچ کرتا رہے گو اس طرح کا تصرف ایک شخصی مسئلہ ہے لیکن اسد مٹے میں فرد کی
ہر حیثیت نہیں تسلیم کی گئی ہے کہ وہ اپنے شخصی معاملات میں من مانی کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ بد شدہ اسے
بک گو نہ آزادی حاصل ہے لیکن چند متعین حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شاید
ہی کوئی انفرادی فعل ہر جس کا تعلق دوسروں سے کچھ بھی نہ ہو، یہ دوسری بات ہے کہ یہ نعتی بالکل واضح اور
قریبی نہ ہو۔

اسلام کو نہ تو اسراف کی حد تک بڑھا ہوا خرچ کرنا پسند ہے نہ ہی کج سوئی کی حد تک ہاتھ روکنے کو وہ
صحیح سمجھتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی طریقے باخراش فرد اور پوری جماعت کے حق میں نقصان کا باعث بنتے ہیں۔
ولا تجعل بدارك مغلولا لله الى عسقلك
ولا تيسطها كل البسط فقعد ملامه محسواً
(الاسراء: ۲۹)
اے آدم ہر مسجد میں تم اپنے کو زیب و زینت
بنے واسے اسباب کو ساتھ رکھو، درکھ ڈیو سیکن اسراف
میں نہ منلا ہو۔ و حقیقت اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا۔
حرف سے دست کشی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفس جائز حد تک بھی آرام و راحت نہ اٹھاسکے در حالیکہ
سلام ضروری قرار دیتا ہے کہ فرد شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذات کو بھی آرام پہنچائے

بَانِي آدَمَ خُذْ زِينَتَكَ عِندَ كُلِّ
مَسْجِدٍ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الاعراف: ۳۱)

اور مختلف لذائذ سے لطف اندوزی کا موقع دے۔ اسے یہ بات چنداں گو، راہیں کہ لوگ ان چیزوں سے بھی محروم رکھ جائیں جو حرام نہیں قرار دی گئی ہیں۔ کیونکہ زندگی کو معقول اور خوش گوار ہونا چاہیے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں حسن و جمال پیدا ہو سکے اور اسے ہر اسراف اور سہولت میں مبتلا نہ دے شاداں و فرحاں و رشاداب و شگفتہ رہا جاسکے۔ اسلام نے نیک لذائذ، زہد و تقشف اور پاکیزہ و نسیب نعمتوں سے خود کو محروم کر لینے کا حکم بھی نہیں دیا۔ خانچہ مذکورہ بالا آیت کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اسلام انسان سے مطالبہ کرنا ہے کہ مناسب حد تک ریب و زینت اختیار کرے۔ اس آیت کے بعد ہی قرآن استفہام انکاری کے انداز میں کہتا ہے۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، الطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَرْثِقِ؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَايَصَةً يَوْمَ اقْبِیَامَةٍ۔ كُنْ لَكَ تَفْصِيلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَجْعَ أَنْفُسِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَإِلَيْهِ تَرْجَعُ وَابْعَثُ رِجَالًا، فَإِنْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِمَا لَمْ نَبْعَثْ لِي بَدِّلْ سُلْطَانًا، وَإِنْ هُوَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ مَالًا لَحُمُونَ۔

ان سے کہو کس نے، اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے بت مندوں کے لیے نکالا تھا اور کس نے خدا کی کشتی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی رہ گئی ہیں، ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اور فیامت کے دن نوحا بھی کے لیے ہوں گی اس طرح ہم اپنی باتیں مٹا دیاں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ رست کہو کہ سب سے جو چیزیں حرام کی ہیں، تو ہیں: بے شرمی کے کلمہ۔۔۔ اور کھلے ہوں باچھے۔۔۔ اور گناہ اور حق کے خلاف۔۔۔ اتنی دور۔۔۔ اگر کسی کو شریک کر جس کے لیے اس سے کوئی سندن زن نہیں کی اور کہ اللہ کے نام پر کوئی سی بات کہو جس کے معنی ہمیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔

(انعام ۳۲، ۳۳)

۱۔ ایمان نہایت کہ عام لوگ، ہر سے چھوٹے اور امیر و غریب۔۔۔ سب زندگی کو خوش گوار بنانے ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، اور جو چیزیں کہ اس آیت میں نسیب کا رتبہ نسی آدم کی طرف ہے، اب دیکھو کہ اور تیسروں کی تائید کرتا ہے تو اس کے میں زہد اور ترک دنیا کے نہیں بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ریب و لذائذ میں توازن کے دور ہونے یا زیور کیے جانے تک آدمی بجائے گھبرانے نہ لے۔ ایمان، وہ بھی کے ساتھ رہو، ایسا، تنہا کے وہ دن اور مشر اس بات کا تقاضا ہے۔ ایمان کے

تمتع ہوتا ہے۔ اور جماعت پر اس بات کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ اپنے سارے افراد کے لیے یہ چیزیں مہیا کرنے کی کوشش کرے اور انہیں ان چیزوں سے محروم نہ رکھے جن سے مستفید ہوتے رہنے کی دعوت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔

اسی لیے اسلام نے فقراء کو — یعنی ان لوگوں کو جو نصاب زکاة سے کم مال رکھتے ہیں، زکاة میں سے ایک حصہ کا مستحق قرار دیا ہے جس کا منشاء صرف یہی نہیں کہ ان کو کفاف (ناگزیر ضرورت) کے بقدر میسر آجائے کیونکہ اتنا تو ان کے پاس ہوتا ہی ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ انکو رزق میں مزید فراخی نصیب ہو۔ یہ اس لیے کہ اسلام صرف بقدر کفاف کا طالب نہیں بلکہ وہ زندگی سے تمتع ہونے پر ابھارتا ہے بظاہر ہے کہ تمتع ہونے کا سوال کفاف کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے اور اس سے زائد ملنے پر ہی ممکن ہے۔

جب اسلام فقیر کو زکاة میں سے حصہ دیتا ہے تاکہ اس مزید مال سے وہ اپنے نفس کی آسائش کا کچھ سامان کرے اور ناگزیر ضروریات کے ماسوا بھی سامانِ حیات سے لطف اندوز ہو سکے، تو صاحبِ مال کو بد رخصت والی خرچ کرنا چاہیے۔ اسے ایک معقول حد تک سامانِ حیات فراہم کرنا چاہیے، اور اپنے نفس کو پاکیزہ اشیاء سے محروم نہ کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ پاکیزہ اشیاء بکثرت اور بے شمار ہیں! — تاکہ زندگی میں نکھار پیدا ہو، وہ حسن و جمال سے آراستہ ہو اور (اس خوش گوار فضا میں) انسان کی طبیعت ضروریات سے ماوراء بندی تفکر اور لطافت احساس کی فضا میں سانس لے سکے اور اس کا رخائے تخلیق اور عالم موجودات پر غور و فکر نیز (اس صنّاعی کے) کمال اور جمال کی بلندیوں کا شعور پیدا کرنے والے تدریس محو ہو سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اِذَا آتَاكَ اللّٰهُ نِعْمَةً فَلْيَدْرِنِهَا نِعْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَكِرَامَتُهُ (ابوداؤد و نسائی)

جب اللہ تجھے نعمت سے نوازے تو ضروری ہے کہ اس نعمت الہی کا اثر تیرے (ظاہر کے) اوپر دیکھا جاسکے؛ گویا آپ کے نزدیک باوجود قدرت کے خستہ حال اور سبکین صورت بنارہنا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری، بلکہ ان کے انکار کے ہم معنی ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔

یہ ساری گفتگو ایک زاویہ نظر تھی، مال کے گردش میں آنے اور صرف کیے جانے سے روکنے کو اسلام ایک اور زاویہ سے بھی دیکھتا ہے، یعنی یہ کہ اس کا اس طرح روکے رہنا اس کے حقیقی عمل کو معطل کر دیتا ہے جماعت کا مفاد متقاضی ہے کہ اس کی دولت ہمیشہ گردش کرتی رہے تاکہ زندگی ہر طرح پھلے پھولے، پیدا

میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو، محنت کاروں کے لیے وسائل کا فراہم ہوں اور انسانیت عامہ کو تعمیری سرگرمیوں کے پورے پورے مواقع میسر آئیں۔ مال کاروں کے رکھنا اس پورے نظام کو معطل کر دیتا ہے۔ لہذا وہ اسلام کے نزدیک حرام ہے۔ اس سے مال دار فرد کے مخصوص مفادات اور سماج کے عام مصالح دونوں کا خون ہوتا ہے۔

اسراف دوسری انتہا کا نام ہے اور وہ بھی فرد اور جماعت دونوں کے لیے ہلکا ہے۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا، خواہ سارے کا سارا مال اس مصرت میں کام آجائے، اسراف نہیں کہلاتا۔ اور وہ حدیث گزری ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر کی ہے کہ اگر آپ کے پاس پہاڑ برابر سونا ہوتا تو بھی اُسے کُل کا کُل اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے اور دو قیراط بھی بچا کر نہ رکھتے۔ اسراف کا اطلاق اس فضول خرچی پر ہوتا ہے جو اپنے نفس کی خاطر کی جائے اور اسلام کو ایسی سے بچنا ہے۔

ان معنی میں اسراف اسی عیش پرستی کا نام ہے جسے اسلام سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ بات بہت بُری ہے کہ مال امیروں ہی کے درمیان گردش کرتا رہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کثرت مال لوگوں کو عیش و عشرت میں مبتلا کر دے۔ اسلام عیش پرستی کو فرد و جماعت دونوں کے لیے شر و فساد کا منبع قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے نزدیک یہ ایک ایسا سنگر ہے جسے مٹا دینا جماعت کا فرض ہے، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اسی کے سبب خود کو ہلاکت کے منہ میں جا ڈالے گی۔

ایسی بہت سی آیات اور متواتر حدیثیں ہیں جو دو ٹوک الفاظ میں عیش کو ناپسندیدہ اور حرام قرار دیتی ہیں۔ یہ واضح طور پر بتاتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ انتہائی گھناؤنے قسم کا فعل حرام ہے۔ وہی اسلام جو لوگوں کو زندگی کی پاکیزہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتا اور اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں حلال قرار دیا مگر لوگ انہیں اپنے اوپر حرام کر لیں وہ اسلام جو زندگی کو صرف باقی رکھنے اور خستہ حال بنا کر رکھنے کی بجائے اسے حسین، خوش گوار اور دلنشین بنا کر گزارنے پر بھارتا ہے۔۔۔ وہی اسلام اسراف بے جا اور عیش پرستی کو اتنی شدت کے ساتھ ناپسندیدہ اور نامرغوب قرار دیتا ہے۔

چنانچہ قرآن بتاتا ہے کہ عیش پرست کم ثبات، کمزور، اور بزدل ہوتے ہیں۔

وَإِذَا أُمِرُوا لَئِىْ سُوْرَةٍ أَنْ يَأْمُرُوا بِاللّٰهِ
اور جب کوئی سورۃ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ

وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ
أُولُو الطَّلُوفِ مِنْكُمْ، وَخَالُوا ذُرِّيَّاتَكَ
مَعَ الْقَائِدِينَ -

(التوبة ۸۶)

کو انور، اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرنے
دیں گے جو ان میں سے صاحبِ مفاہرت تھے وہی تم
سے درخواست کرنے کے لئے نہیں جہاد کی حرکت میں
رکھا جائے اور انھوں نے کہا یہ ہیں جھوٹے جہاد
والوں کے ساتھ رہیں۔

اسلام ان صاحبِ قدرت لوگوں کو مجاہدین کی صفوں سے پیچھے ہٹ جانے، درمیانے رشتہ پر کتنی
مفاہرت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کا پورا اندازہ اس وقت ہو گا جب ہم اچھی طرح سمجھیں کہ مسلمان جہاد
کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اس کی کتنی رغبت دلاتا ہے، درجہ جوگ خود سے اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا
بلکہ مرتبہ قرار دیتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

من مات ولم يعز، ولم يحدث لنفسه
يعز و مات على شعبة من النفاق -
(مسلم - بود و در نائی)

یہ چند اس تنجب کی بات نہیں کیونکہ ہمیشہ پرست کاہل اور سہولت پسند ہوتا ہے نہ اس میں مذہبی
باقی رہتی نہ قوت ارادی، اس نے محنت و مشقت کی عادت نہیں ڈالی، لہذا اس کا جذبہ دروں سر ڈھاتا
ہے اور اس کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں جو چیز اس کو عزیز ہے وہ شہوانی لذائذ ہیں، جہاد کے سلسلہ کی
شقیں اسے کچھ عرصہ کے لیے ان حیوانی لذتوں سے محروم کر دیتی ہیں، اور اب اس آدمی کو ان سے جب
اور نمش و ناکارہ اقدار کے زندگی میں کسی اور حسی مدد و بہت سے آشنا ہی نہیں ہوتا۔

ان میں بھی تہمت ہے کہ تیج ثانی میں سرفیس کا عمل کیا رہا ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ اس ہدایت کی
راہ میں روزِ ثواب ہوتے ہیں جو ان کے کمر و ریشہ دسنوں کے لیے آئی ہے جس سماج
میں کہ لوگ عیش و عشرت پر دوڑ رہے ہوں اور دستوں کا ایک گروہ بھی ضروری ہے تاکہ وہ ان کی خوشامدیں
کر کے ان کے کبریاں کو تسکین دے، محبت کر کے ان کی خواہشات پوری کرے، اور ان کی چاکری گڑ
ہوا کیسے مکڑیوں کی طرح نہ ہو جائے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَوْمِيهِمْ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا

ہم نے سب کبھی کسی نبی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے

قَالَ مُتَرَفُّوْهُاءِ اِنَّا بِمَا اَرْسَلْتُمْ بِهِ كَاْفِرُوْنَ
(سبا : ۳۴)

وَقَالَ الْمَلَاُؤُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَكَلَّاوْا بِلِقَاءِ الرَّحْمٰنِ الْاٰخِرَةِ وَاَنْتُمْ فَاِمْهَمُّوْا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ، مَا هٰذٰ ، اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ
مِمَّا نَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ
وَلَيْسَ اَطْعَمَكُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِذْ كُنْتُمْ
اِنْجَاسِدُوْنَ -

(المونون : ۳۳ - ۳۴)

وَقَالُوْا : سَرَبْنَا اِنَّا اَطْعَمْنَا سَادَتَنَا وَ
كُذِّبْنَا فَاَصْلُوْنَا السَّبِيْلَ سَرَبْنَا اِسْتَم
ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا
كَبِيْرًا (الاحزاب : ۶۷ - ۶۸)

خوش حال لوگوں نے یہی کہا کہ تم تو اس چیز کا انکار کرتے
ہیں جسے لے کر تم بھیجے گئے ہو۔

اور اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنھوں نے
کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور جنھیں ہم نے
دنیا کی زندگی میں خوش حال بنایا تھا، یہ کہا، یہ تو تمہارا
ہی جیسا ایک آدمی ہے اور کچھ نہیں، جو تم کھاتے ہو وہی یہ
بھی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہی یہ بھی پیتا ہے، اگر تم نے
اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کی تب تو تم واقعی بڑے
ہی گھٹائے ہیں رہو گے۔

اور انھوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے
سرداروں اور اپنی قوم کے بڑے لوگوں کی پیروی کی اور انھوں نے
ہمیں راہِ راست سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے پروردگار ان
(سرداروں اور بڑے) لوگوں کو دو گنا عذاب دے اور ان
پر بہت بڑی لعنت کر۔

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ عیش پرستوں کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے وہ ان کی نرالی
سہل پسند اور مریضانہ زندگی ہے۔ یہ اپنی خواہشات و مرغوبات سے چپٹے رہتے ہیں۔ ان کو اپنی اغراض کی
بھیس کے لیے خدمت گزاروں، ورنک خواروں کا بک گروہ چاہیے۔ دین و ایمان ان کو ان مرغوبات
کے ایک بڑے حصہ سے محروم کر دیتا اور دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے چند راہیں متعین
کر دیتا ہے۔ تنہا ہرے کہ یہ یا نہ خود دان کے لیے بہت کم، اور غیر تشفی بخش ثابت ہوتی ہیں جس پر ان کی مریضانہ
ذہنیت اور بے لگام خواہشات قانع نہیں ہوتیں۔ پھر اسی پر مبنی، اسلام تمام انسانوں کی قدر و قیمت
بما کرتا ہے، اور ان عیش پرستوں کے لیے مفلس و کمزور طبقات پر اس طرح کی حکومت جتانے کا موقع
نہیں باقی رہتا جس کے سبب وہ ان کے آدھار اور غلام بنے رہتے ہیں۔ اسلام ان ادھام و خرافات
اور بے بنیاد قصوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ جن کے ذریعہ یہ لوگ اپنے گرد ایک بار بن بٹے اور جاہل و گمراہ اور

ظلام ذہنیت رکھنے والے سماج میں انہیں استحصال کے لیے ایک موثر حربے کے طور پر استعمال کیا کرتے ہیں.....
 یہی وجہ ہے یہ لوگ ہر ہدایت اور ہر روشنی کے دشمن ہوتے ہیں۔ عیش پرستی ضمیر انسانی پر جو برا اثر ڈالتی ہے، اور لذت پرستی کی زندگی انسان کے جذبات عالیہ کو جس جمود و خمود کا شکار بنا دیتی ہے وہ ان خرابیوں کے علاوہ ہے۔

اور وہی دن ہو گا جب کہ (تمہارا رب) ان لوگوں کو بھی گھر لائے گا اور ان کے ان مجبوروں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ کہہ کر چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یا یہ خود راہ راست سے ہٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے: پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولیٰ بنائیں، مگر آپ نے ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔

رَیَوْمَ یَجْزِئُهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ، فِیَقُولُ: اَاَنْتُمْ اَضَلَلْتُمْ عِبَادِیْ هٰؤُلَاءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِیْلَ؟ قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا کَانَ یَسْبَعِیْ لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِیَاءَ، وَلٰکِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَاَبَاءَهُمْ حَتّٰی نَسُوا الَّذِیْ کُفِّرُوْا وَکَانُوْا قَوْمًا یُّؤْسَرُوْنَ ۝۲۔ (انقرآن، ص ۷۷)

یعنی عیش و عشرت کے سامان جو عرصہ دراز تک میسر رہیں، اور آبا و اجداد سے دُشمنی میں ملے ہوں انسان کو خدا سے غافل کر دیتے اور ناکارہ بنا کر چھوڑتے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ وہ لوگ بڑے ہونے لگے۔ قرآن نے گویا ان کی تصویر کھینچ دی ہے۔ اس میں بڑے گہرے معافی پوشیدہ ہیں: ”اور“ ان فحط زدہ زمینوں کو کہتے ہیں جو کچھ پیدا کر کے ہمیں دیتی ہیں۔ ان لوگوں کے دل، ان کی طبیعتیں، اور ان کی پوری زندگی اسی طرح سخت اور پیچیدہ ہو جاتی ہے، اب اس میں زندگی کی کوئی بھی حرکت نہیں محسوس کی جاسکتی۔

اللہ کا رسوں متصرفین کے گھروں کو شبہان کے ٹھکانے قرار دیتا ہے کہ انہی سے فساد پھوٹتا ہے اور وہیں پرفتنہ سرا اٹھاتا ہے۔

شیطان کے اونٹ بھی ہونے ہیں اور گھر بھی بنیاد کے اونٹوں کو میں نے خود دکھا ہے۔ تم میں سے کوئی اپنے ساتھ بہترین قسم کے اونٹ لیے نکلتا ہے جسے اُس نے کھلا پلا کر خوب فریاد کیا ہوتا ہے وہ نہ تو کسی اونٹ پر خود سوار ہوتا ہے نہ اپنے اس بے سہارا بھائی کو اس پر سوار کراتا ہے جو اسے رستہ میں ملتا ہے۔ رہے شیطان کے

نکون ابل للشیاطین، و میوت للشیاطین۔ فاما ابل الشیطان فقد سرائتها، مخرج احد کم نجیبات معہ فدا منها فلا یعلو العبراً منها، ویربا خیلہ فدا، لقطع فلا یجلبہ، واما میوت الشیاطین فلا اسراھا الا هذه الا قضا ص التي تسراھا

بالدیباج - گھر تو میرے نزدیک وہ یہ پتھر ہے میں جو لوگوں کو دیباج سے

ڈھنک دیتے ہیں۔

(ابوداؤد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کو جن پر ان کے مالکوں کو سواری کی چنداں ضرورت نہ تھی، جب کہ کتنے ہی اکیلے مسافر سواری سے محروم تھے، شیطان کے اونٹ قرار دیا اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شان دار موٹریں چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلہ میں ادھر ادھر دوڑا کرتی ہیں جب کہ ہزاروں افراد کو ٹرام کے ٹکٹ کے لیے چند پیسے بھی میسر نہیں ہوتے، اور سیکڑوں افراد تو ایسے ہیں جن کو چلنے کے لیے دو پاؤں بھی نہیں میسر کیونکہ ان کی ٹانگیں حادثوں کی نذر ہو چکیں! رہے وہ گھر جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پتھروں سے تعبیر کیا تھا جو (اپنے اندر رہنے والے) لوگوں کو دیباج (کے پتروں) سے ڈھنک دیتے ہیں تو وہ آج بھی نظر آتے ہیں۔ آج ان گھروں میں عیش و عشرت کے ایسے ایسے سامان پائے جاتے ہیں جو اس زمانے کے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔

عیش و عشرت کا باعث ہلاکت ہونا ایک تاریخی حقیقت ہے کیونکہ متلوع دنیا کی فراوانی اور ان میں انہماک سے انسان میں اترا ہٹ پیدا ہوتی ہے۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَوْمٍ لَّيَظُنُّوا أَنَّهُمْ مُبْعَثُونَ
فَتِلْكَ مَسَاجِدُهُمْ لَمَّا نَسُوا مَنَ بَعْدَ هَمِّهِمْ
إِلَّا قَلِيلًا (قصص : ۵۸)

اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیاں فارت کر دیں جو
اپنی معاشی حالت پر اترانے لگی تھیں، تو یہ ہیں ان کے
گھر بار جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد ہو سکے۔

عیش پرستی آخرت میں عذاب شدید سے دوچار کراتی ہے کیونکہ اس کے سبب آدمی طرح طرح کے
گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے۔

وَأَمْضَا بَ الشِّمَالِ مَا أَمْضَا بَ الشِّمَالِ
فِي سَمُومٍ وَجَحِيمٍ، وَظِلٌّ مِّنْ جَحِيمٍ لَا بَارِئٌ
وَلَا كَرِيمٌ - إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْبَلَ ذَٰلِكَ مُتَوَقِّعِينَ

اور بائیں جانب والے، کیسے بائیں جانب والے؟
باد سموم اور کھولتے پانی میں، دھوئیں کے سایہ میں جو
نہ ٹھنڈا ہو گا نہ اچھا، یہ لوگ اس سے پہلے (دنیا میں)

لہ یہ حدیث ابوداؤد۔ کتاب الجہاد۔ باب الجنازہ۔ میں آئی ہے۔ لیکن حدیث کے الفاظ اس سے کچھ مختلف ہیں جو معنی
لکھے ہیں۔ ابوداؤد کی شرح عون، العبود میں قصص سے مراد یہاں ہے۔ افاصل وہ ہودج ہیں جس پر ریشمی پردے ڈالے جاتے
تھے۔ حداکہ مصنف کی عبارت سے واضح ہے وہ اس کی شرح کچھ اور ہی کرتے ہیں۔ (مترجم)

وَكَا نَوَابِصُورٍ عَلَى الْحِجْتِ الْعَظِيمِ، وَكَانُوا
تَقُولُونَ: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا
أَنَّا نَمْلَعُهُمْ يُورِنَ، أَوَّا أَبَاؤُنَا، لَوْ لَوْنِ -

خوس حالوں میں تھے۔ سوگنا عظیم (۳۰) تک اعر
برقعہ تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ جبکہ مرکز میں اور ہڈی
میں تھے ہوں گے تو ہمیں بھر ٹھیک یا جائے گا۔ اور
بہت سے لکے پاپ دادوں کو بھی۔

(الوافد : ۳۱ - ۳۰)

لیکن ہر شے کی تباہی اور خدوی عذاب سے فطرت پرست درد پر نہیں آتا بلکہ اس پوری جماعت
کو گمراہی تھی جو مسلمان کے وجود کو برضا و رغبت گوارا کرتی رہی ہے۔

وَإِذَا أَرَادْنَا نُنْهِيكَ فَذَبَّاهُنَا
مُنْزِفِينَهَا فَنَقَّصُوا فِيهَا نَحْنُ سَنُهَا الْعَالِ
فَدَمَرْنَا هَامًا مَلْءًا -
نئی سرائیل ۱۰

جب ہم کسی عیب کو ہٹانے کا ارادہ کرتے ہیں تو
اس کے خوس حالوں کو تو ہم ہٹاتے ہیں۔ درود اس میں
ماہر ہیں کہ ہٹاتے ہیں۔ تب عد - کافی حد تک
حسان ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔

ہیں اللہ تعالیٰ کے رد و تائید میں جبریت مراد نہیں لیکن جو کہ عوام میں رائج ہیں۔
ہیں سبب و سبب، خدمات اور نتائج کے درمیان مددگرمی حد تک جبریت مفروضہ ہے جو علت
میں عین سنو کا وجود، حالت کا استحقاق، اور اس کی خوشی کے، حد گریہ اس کی
بازیت دین، عیش و عشرت سے سبب - ہر ذکر کی دلت توجہ نہ کرنے اور عین برسر کو
فل و فل سے کہتے ہیں۔ دھبہ بڑا ہے۔ ہر ذی صفت و اثر کے عقبار سے ایسے باب و حوال
ہیں جو با آخروں، بی و - ہادی کے اثرات میں گر دیتے ہیں۔ اس آیت میں ارادہ کے
بھی معنی ہیں۔ یعنی مقدمات کے معنی ہو جاتے ہیں۔ ہر نئے نتائج مرتب کرنا، اور اس سبب فرما دینا
پران کے مستببات کو، و سے کا لادنا، جہاں کہ حیات و کائنات میں، ازل سے اللہ تعالیٰ کا
طریقہ رہا ہے۔

اپنے اندر نمودار ہونے والے اس منکر کے بارے میں جماعت پر کو جواب دہ قرار دیا گیا ہے۔

سبب و سبب، خدمات اور نتائج کے درمیان مددگرمی حد تک جبریت مفروضہ ہے جو علت
میں عین سنو کا وجود، حالت کا استحقاق، اور اس کی خوشی کے، حد گریہ اس کی
بازیت دین، عیش و عشرت سے سبب - ہر ذکر کی دلت توجہ نہ کرنے اور عین برسر کو
فل و فل سے کہتے ہیں۔ دھبہ بڑا ہے۔ ہر ذی صفت و اثر کے عقبار سے ایسے باب و حوال
ہیں جو با آخروں، بی و - ہادی کے اثرات میں گر دیتے ہیں۔ اس آیت میں ارادہ کے
بھی معنی ہیں۔ یعنی مقدمات کے معنی ہو جاتے ہیں۔ ہر نئے نتائج مرتب کرنا، اور اس سبب فرما دینا
پران کے مستببات کو، و سے کا لادنا، جہاں کہ حیات و کائنات میں، ازل سے اللہ تعالیٰ کا
طریقہ رہا ہے۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیش پرستی و مفلسی کے حدود کیا ہیں، ورنہ کے مابین اعتدال
و توسط کی راہ کیا ہے۔ ۹۔

ہمارے جبر میں اس باب میں فہم کن چیزیں عرف عام، و عام سمجھی حالات ہیں۔ اس مسئلہ
کے تحت جب ہم اسلام کے اولین دور عروج کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ خستہ حالی اور مفلسی
کا دور دورہ ہے اور مفروضات عام ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو
ریشی لباس پہننے سے منع فرمایا۔

من لبس الحر في الدنيا لم يلبس
جس نے دنیا میں ریشم کا کپڑا پہنا وہ دنیا کی آخرت
فی الآخرۃ (بخاری) میں رسمی لباس نہ زیب ہوگا۔

اور علی کریم اللہ وجہہ وابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ریشی اور
زرد رنگ کا پہنا پہننے، ورسونے کی انگوٹھی سے روک دیا تھا۔ یہ ممانعت صرف مردوں کے
تائید بخورین کے لیے رسمی لباس ورسونے کے بہ طور مباح قرار دیئے گئے، اگرچہ رسول اللہ نے
یہ نہیں پسند کیا کہ آپ کی صاحبزادی فاطمہ ریشی لٹکانے عنبائے سونے کے زیور پہنیں لیکن
یہ ایک خصوصی حکم ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرواروں کے لیے دیا تھا، عام لوگوں کے
لیے اس کا نفاذ وری نہیں فرما دیا تھا۔

ہمارے اردباب یہ کہنا حرام کو حلال کر دینے کے مترادف نہ ہوگا کہ یہ حکام دراصل ان احوال و خرد
کے میں بطور تائید جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی۔ اگر قوم کے احوال
و ظروف کا تقاضا نہ ہو تو اسلام مذہب خود مستحالی اختیار کرنے کی دعوت نہیں دیتا۔ پھر یہ بھی
ایک حسب سہ کہ رئیس اور شوخ بڑے اور رسمی پوش ونگاہ سے آراستہ لباس پہننے سے منع کی
انتہائی شان تھی، ورنہ اس کا وفار مجروح ہوتا ہے۔ ایسے لباس سے ان میں عیش کو شہی اور سہل سہری
راہ پائی تھی۔ خاص طور پر زنا، شہ چہ و میں، ورنہ ایسی شکل میں جب کہ جماعت کے اقتصاد کی حالات
ایسے بناؤں جن کی اجازت نہ دیتے ہوں۔ کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں گوارا کہ یہ
خستہ حال مجنون سے بر اور بدلیغی تک جاسنچے، کہ آدمی اپنے لباس سے لہر دیتی برتنے لگے اور
سے دیکھ کر ہنسنے لگے۔

نہ اس سونی پر جس پر سے گئے ہو۔ جس کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ مصر سے درآمد کیا جاتا تھا۔ (مترجم)

حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مذاقات کے لیے
میرے آئے آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ پریشاں حال ہے اور اس کے ہاں پرگندہ ہیں، آپ نے فرمایا۔

”کیا اسے اپنے سر کے (بال) درست کرنے کے لیے کوئی چیز نہ مل سکی؟“

ایک بار آپ نے ایک شخص کو میلے کچیلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا۔

”کیا اسے اپنے کپڑے دھونے کے لیے کچھ بھی نہ مل سکا؟“

ابوالاحوس الحبشی نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ۔۔

”کیا تمھارے پاس کچھ مال ہے۔؟“

میں نے جواب دیا: ہاں، آپ نے فرمایا۔۔

”کس قسم کے مال؟“

میں نے عرض کیا کہ ”اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کے مال دے رکھے ہیں، اونٹ ہیں اور بکریاں ہیں“
آپ نے فرمایا:

اِذَا اتَاكَ اللهُ مَا لَا ظِلَّ لَهُ أَشْرَعْتَ

کرامتہ علیک

ترے (ظاہر کے) اوپر اس کی نعمت اور کرم فرمائی کا اثر بھی

محسوس کیا جائے؟

(ابوداؤد۔ سنائی)

مذہب پاک ہے اور پاکہ گی کو پسند فرماتا ہے

ار الله طيبٌ يحبُّ الطيبَ، طيبُ

سُخرا ہے اور صفائی سُخرائی، سے پسند بھی ہے، خود

بِالنَّظَافَةِ، کریمٌ یحبُّ الکرَمَ، جواد

کریم ہے اور رحم و کرم کو محبوب رکھتا ہے۔ سخی ہے اور

بِالْجُودِ، فَتُحِبُّوا فَنُحِبُّكُمْ وَلَا

اسے سخاوت پسند ہے۔ لوگو! تم بھی اپنے معنوں کو صاف

تَجَاهُوا بِالْبُھودِ -

سُخرا رکھا کرو اور بھود کی طرح (بندے) نہ ہو جاؤ۔

(ترمذی، بسند حسن)

مذہب تعالیٰ نے نبی آدم کو زب و زینت اختیار کرنے اور حلا و پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ہونے

کا حکم دیا ہے اس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ ان تمام باتوں کی روشنی میں ہم اس سچے تک پہنچنے ہیں کہ حلا

وزارت کو ایک صحیح معامہ حاصل ہے۔ وزارت کی عام معاشی سطح یہی عنصر کوئی اور بدنامی کی حد میں متعین کر سکتی ہے۔ ہر سچے بہتہ حالت نے مسلمانوں کو بڑے بڑے ملکوں کو دینے، دولت عاتیں بنانے ہوا اور معاشی سطح سنبھل گئی، ان کے لباس بھی بد گئے، اور وہ ان معنوں سے ہی لطف اندوز ہونے لگے جن سے وہ پہلے نہیں لطف اندوز ہوتے تھے۔ کسی نے بھی ان کو ایسا کرٹ پر مدست نہیں کی۔ اتنا یہ کہ یہ بھی حد معنوں سے تجاوز کر گئے ہوں، اور تب ان پر تنقید کی گئی ہو، نبی مصلی، اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

کل ما شئت والیس ما شئت ما خطتک
جویم بود و... و جویم بود و... و جویم بود و...

انفتان : سرف او خبیلة - اکاری ، تراہٹ ن دوسروں سے بچے رہو ۔

اس کی بعض مثالیں ہم دور جد بد کے حالات سے بھی دے سکتے ہیں۔ آج امریکہ میں ایسا معمولی
مزدور کے مکان میں پہلی کی دیں نیم ہانی، اور چھٹی، گریس کے جوڑے ہوتے ہیں اس کے پاس ٹیبلٹ
اور رڈر کار بھی ہوتی ہے۔ در اس کی آبی میں گئی ٹنس ہوتی ہے کہ ہر مہینہ بنے خاندان سمیت
یروانفرج کے یہ ایک دن باہر جاسکے، یہ سینا دیج سکے، اب گریٹر جمہوریہ و ہائٹ ہاؤس میں
رہائیت نو سو سو روپے روزانہ کے حساب سے ایک ہاؤس بھی امریکہ میں ہوتی غیر معمولی عمر تک نہیں
اور بہت کم آمدنی میں سب وہ تنہا رہتا ہے جس رشتہ میں بہن ماری قوم میں جب، لکھوں اور دو
صاف بانی ہاؤس ہاؤس بھی نہیں آتا نو بہت کم آمدنی ہے جادو رہتا ہے گی کہ کچھ لوگ سنہ بار سے فیملی اور
افغان سے پائی ہو کر جس سب لکھوں فرد نو معمولی گھر بھی نہیں رہا اور وہ اس مہسویں صدی میں بھی
کہہ اور پھونسن کی جھونپڑوں ڈس کہ رشتہ برجمو رہیں، و جب، بھنبیں تنہا نکالے گئے یہ کھدے بھی نہیں مل سکتا
تو کسی مسجد پر دس لاکھ باؤنڈس کرنٹ عبتر ہے۔ بہت جیسے تمام در ردائیا ہے، اور اسی طرح کعبہ پر لٹانی
کام باہر، خفیہ صرف زمین نامی نہ مہر و، جیسی پانی عبتر پس ہے۔ مدشبہ کعبہ کعبہ ہی ہے ورسد کا
مقام بھی بہت مند ہے جس میں اس میں تمام سے اور اس سے گرتے سے بہہ رہا ہے کہ ایدر قہیں اسٹافوں پر
صرف کی جائیں۔

Evian اور Vichy فرانس کے دو مقامات نام ہے جہاں معدنی مانی Mineral water کے چشمے نائے جاتے ہیں۔

عیش کوشی اور خوشہ حالی کی تعریف اسی طور پر کی جا سکتی ہے کیونکہ اس معاملہ میں حوالہ و طرف کے تعاضے ہی فیصد کن حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے فہموں میں غلطی کا امکان کم ہے۔ جماعت کی دولت عام اور اس کی معاشی سطح ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ کسی زمانہ میں عیش کوشی اور مبالغہ روی کے مظاہر کیا ہیں۔ ایسے معاملات میں جماعت کی رائے عامہ بہت کم غلطی کرتی ہے۔ مختلف زمانوں اور مختلف حالات میں (عامہ عامہ) یہی فیصد اسلام کا فیصلہ دے پائے گا۔

فریضہ زکاة

اب ہمارا موضوع بحث زکاة ہے، زکان اسلام میں سے ایک بسیار کن ہے جو واضح طور پر جہاں واقع ہوا ہے۔ اسلام کے اقتصادی نظام پر گفتگو میں زکاة کی بحث مرکزی مقام کی حامل ہے۔

زکاة مال میں عائد ہونے والا ایک حق ہے۔ ایک اعتبار سے تو یہ عبادت ہے اور پتہ دوسرے پہلو کے اعتبار سے ایک اجتماعی فریضہ عبادات اور اجتماعی مسائل کے باب میں اسلام کے مخصوص طرز فکر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم زکاة کو ایک تعمیدی اجتماعی فریضہ قرار دیں گے۔ اس کا یہ ہے کہ زکاة کا نام دیا گیا ہے۔ زکاة کے معنی ہیں طہارت اور نو کے۔ بہ عبادت ہے ضمیر کی اس پاکیزگی سے سخن واجب کی۔ دنیوی کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ یہ قلب کی اس صفائی کا نام ہے جو حب ذات اور حرص و بخل کے طبیعی عوامل سے بلند و بے نیاز ہو جانے پر میسر آتی ہے۔ مال ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے۔ اور اپنی ملکیت ہر ایک کی محبوب ہوتی ہے۔ نفس اسے دوسروں کی خاطر صرف کرے تو اسے پاکیزگی اور برتری حاصل ہوتی ہے، اسی میں اس کی جلا مضمر ہے۔ زکاة مال کی وہ پاکیزگی ہے جو اسے حق مال ادا کرنے اور اس طرح حلال قرار پانے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ زکاة کا یہی تعمیدی پہلو ہے جس کے سبب اسلام کے طبیف احساس نے یہ گوارا نہ کیا کہ اہل ذمہ اور اہل کتاب سے اس کی ادائیگی کا مطالبہ کرے۔ چنانچہ اس نے اس کے عوض ان پر حزیہ عائد کیا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعہ ریاست کے عام اخراجات میں شریک ہو سکیں مگر جبراً کسی اسلامی عبادت کے پابند نہ قرار دیئے جائیں، انا یہ کہ وہ خود ریت اختیار کریں۔

زکاة سماج کا ایک حق ہے جو فرد برو جب ہوتا ہے نہ کہ ضرورت مند طبقوں کی ضروریات پوری ہو سکیں

اور یہاں اوقات ناکزیر غروب بات کے، سو بھی انھیں کچھ سنان نہ ملتی ذرا ہم کیا جاسکے۔ اس طرح تمام کسی حد تک اپنے اس اصول کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں جو آئینہ رتہ کی لا بیون دولتہ بین لاعلمیہ مسلم میں بیان ہوا ہے۔ سلام کو انسانوں کا تروا خلیج میں تیر رہنا گوار ہے۔ اس نے یہ اصول سے کر دیا ہے کہ فرد اگر ہستانت رکھنا ہو تو اپنی قوت باہر دے بل پر اپنی ضرورت بات کی تکمیل کا اہتمام کرے ورنہ وہ کسی رحمت سے بہرہ نہ کر سکتا ہو تو اسے کس طرح سے کھانا دیا جاسکے۔

اسلام کو انسان کا تیر و حقیقہ میں مقدار مینائیوں نہیں گوارا اس بات کہ وہ بہت ہے کہ انسان کو اس کی دلی ضرورت بات سے فارغ کر کے ان میں برقیات، منارل کی طاعت نوجہ کرنے کا موقع فراہم کرے جو ہم انسانیت اور اس خصوصیت سے متعلقہ شایان شان میں جو شے ہی آدم کو عطا فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ يَتَوَفَّوْنَ
عَلَىٰ أَسْبَاطِهِمْ حَالًا مِّنْ أَعْيُنٍ مُّصَوِّفَةٍ يَصْتَطِفُونَ

جو آدم کو رزگی دی اور ان کو سلی دہری میں
سو ان عطا کیں اور ان کو پاکیزہ دہری سے رزق
دے اور وہی بہت سے مخلوق دہریوں کو بہت سے

میلان دے کر عطا فرمادی ہے۔ اب انسانوں کو ضرورت ہے کہ ان رزگی سے قدر بھی نہ متہو کر
انھیں ان رزق فی مہلات اور رزقی بندہ ہر روزوں کے لئے کچھ وقت مل سکے اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ ان کی ہر رزگی ان سے چھین دئی اور وہ جو روزوں کے مقام پر ولس چھ گئے، مگر اس سے بھی
نیچے، کہو کہ جانوروں کو تو عموماً یہ عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ جو روزت ہو کر کھائیں کرتے پھرتے
ہیں، اور کئی ہی چیزیں ہر لمحے کے بعد رزگی کی رزق نہیں منانی چھاتی پھرتی ہیں۔
ایسا محسوس ہے، بے کھانے بیچے کی فقرات مستغنی رکھے کہ بندہ مقام انسان کے شایان شان ہمار
و تصورات کی طرف توجہ نہ دیکھی، تھی ذہن اور اس قدر فراغ نہیں بھی نہ ہو جتنا چرند و پرند کو حاصل
ہے، نہ تو ان کے ہلانے کا مستحق ہے۔ نہ کہ نزدیک نہ وقت و انتہا کا حاصل۔ یہ صورت حال کہ آدمی
سارا وقت صرف کھانے دینے و پھر کھانے کے لئے رہتا ہے، جو بھر رکھتا ہے۔ روزی یہ حاصل کر سکتے،
اس کے حق میں تمنا مل ہے۔ یہ ہے کہ ہر روزت بہت سی برائی تھوڑی سی ملنے سے اس کے لیے

پسند فرمایا ہے۔ بہ صورت۔ اس سوج کے حق میں بھی مہلک ہے جس کے افراد اس میں مبتلا ہوں۔ یہ ایک گرا ہوا
 سلج ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی عزت و بزرگی کا حق نہیں کیونکہ اس نے ارادہ الہی کی خلاف ورزی کی۔
 انسان اللہ کی زمین میں اس کا نائب ہے۔ اللہ نے اسے منصب نیابت اس لیے عطا فرمایا ہے
 کہ وہ اس زمین پر حیات کو نشو و نما بخشنے، اسے ترقی دے، اسے شاداب و شگفتہ بنا کر رکھے اور پھر اس شادابی
 و حسن سے صفت اندوز ہو کر ان ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لائے، کہ سب اُسی کی عطا کردہ ہیں۔ ظاہر
 ہے کہ اگر انسان کی پوری زندگی روٹی کی نذر ہو جائے تو چاہے یہ روٹی اس کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو
 وہ ان بند مقاصد کو کبھی نہ حاصل کر سکے گا۔ پھر، وہ زندگی کتنی گری ہوئی زندگی ہے جس میں انسان
 عمر بھر کوشش کے باوجود اپنی ضروریات بھی نہ پوری کر سکے !

اسلام کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ قوم کے مختلف طبقات کے درمیان اتنا تفاوت پایا جائے
 کہ کچھ دگ تو عیش و عشرت کی زندگی گزاریں اور دوسرے لوگ خنہ حالی اور پریشان رہیں، اور پختہ جالی
 مفلسی و ذلت اور کمزوریوں بغیر تھے رہنے کی حد تک جا پہنچے۔ بسی قوم مسلمان نہیں کہی جاسکتی۔ اللہ
 کا رسول فرماتا ہے۔

ایما اهل عرصة اصبح فہم امرو
 جہا بستی ہا کسی شخص نے اس مال میں صبح کی کہ وہ
 جائعاً فقد مرثت منهم ذمۃ اللہ
 رات بھر بھوکا رہا اس بستی سے اللہ کی حفاظت و
 رسد امام احمد۔ حدیث نمبر ۸۸۸ بحوالہ جدید ایڈیشن از محمد شاکر
 نگرانی کا وعدہ ختم۔

نیز آپ نے یہ فرمایا کہ
 لا یومن احدکم حتی یحب
 غم میں سے کسی کو ایمان اس وقت تک حاضر نہیں جب تک
 وہ جو کچھ سے یہ پسند کرنا ہے وہی اپنے بھائی کے
 لیے بھی نہ پسند کرے۔
 (متفق علیہ)

اسلام مختلف طبقوں کے درمیان، نہ زیادہ غناعت کو کیوں نہیں پسند کرتا؟ اس کا جواب
 حسد و کینہ کے ان خطرناک جذبات میں غمخیز جو سماج کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں، اس کا جواب اس لیے جا
 اتیار حق تلفی اور سنگ دلی میں مضمر ہے جو قسب و ظہیر کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ آنا تفاوت ہونے کا مطلب
 ضرورت مندوں کو جو رسی اور غصب کرنے والے ذات نفس اور خود داری سے ہاتھ دھو کر انہائی ذات و

دیا جاتا ہے خود بخود صاحب مال ہوں۔ گویا (ن کا حصہ) ایک طرح کی تنخواہ ہے اور اس کا تعلق نظام
محنت و جرت سے ہے نہ کہ ضروریات کی تکمیل سے۔

هو ثقتہ القلوب۔ یعنی وہ لوگ جو بھیٹے تھے، سلام میں داخل ہوئے ان کو مال دے کر ان کی
ہمت اترانی کرتا۔ ورنہ جیسے دوسرے لوگوں کو سلام کی طرف لانا مقصود ہوتا ہے لیکن حضرت ابو بکر کے
زمانہ میں مرتدین کے خلاف فوج کشی کے بعد سے اس مصرف پر خرچ کرنا بند کر دیا گیا ہے کیونکہ پھر اس
کو اتنا غلبہ و استحکام حاصل ہو گیا کہ اسے مال کے ذریعہ ایسے قلوب کی کوئی حاجت نہیں باقی رہ گئی۔
چنانچہ باوجود اس کے کہ قرآن کی ایک آیت واضح طور پر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دیتی ہے حضرت
عمرؓ نے اس سلسلہ میں تصرف کرنے میں کوئی خرچ نہ محسوس کیا (اس نظیر سے آگے ہم مناسب موقع پر خاطر
فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے)

گودنیں چھڑانے میں۔ یعنی ان مکاتب علموں کی مالی امداد دینے والوں سے ایک شعبہ رقم
کے عوض آزادی حاصل کر لینے کا معاہدہ کر لیں تاکہ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں (ظاہر ہے کہ
حالات بدل جانے کے سبب اب یہ مصرف خود بخود ساقط ہو گیا ہے)

قرض حاس۔ جن کے اوپر ان کی بدعجی سے کہیں زیادہ قرض ہو۔ التہ شاہد ہے کہ یہ قرض کسی گناہ کے
کام میں نہ لیا گیا ہو، منہ عیش پرستی وغیرہ۔ ان کو زکوٰۃ سے حصہ دینا ایک طرف تو قرض سے نجات
کا ذریعہ بنے گا دوسری طرف ان کو صاف ستھری باعزت زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا۔

فی سہیل اللہ۔ یہ ایک عام مدد ہے جس کی عملی تشکیل حالت ہی منفقین کر سکتے ہیں مجاہدین کی تیاری
بیماروں کا علاج جو لوگ خود سے تعلیم نہ حاصل کر سکتے ہوں ان کی تعلیم کا بندوبست غرض یہ کہ وہ
سارے کام جو مصالح مسلمین کی خاطر مفید اور ضروری ہوں اس مدد کے تحت آجاتے ہیں۔ اس کے اندر راسخی و
ہے کہ مختلف حالات میں سارے ہی مجموعی کام اس کے تحت آجاتے ہیں۔

هسا فو۔ جو غریب الوطنی کے باعث اپنے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکتا ہو اور اس وقت اس کا ہاتھ خالی
ہو۔ اس تعریف کے تحت آج کل کے وہ مجاہدین بھی آجاتے ہیں جو جنگ، غارتگری اور ظلم و جور کے باعث
بے گھر ہو جاتے ہیں جو کچھ مال و دولت ان کے پاس تھا وہیں چھوٹ جاتا ہے اور اب ان کے لیے
اس سے استفادہ ممکن نہیں رہ جاتا۔

یہ بذات جن میں خاص نام ہر طرح کے مصارف شامل ہیں جنہاں زندگی میں سماجی تحفظ (social security) کی تمام شکلوں پر دی ہیں۔ حتیٰ کہ بھی دامنِ مہربانی اسلام ان مستحقین کو زکوٰۃ میں سے حصہ پانے کا حق اسی وقت دینا ہے جبکہ یہ کسبِ مال کی کوشش میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں اور اس کے باوجود ان کا کام نہ چلے آں پالیسی کی۔ جب یہ ہے کہ اسلام عات نفس اور خود داری کو سست نہ کر سکتا ہے۔ باوجود اس کے کہ اس نے زکوٰۃ کو ایک قانونی حق قرار دیا ہے۔ مگر سن و کرم، وہ حقیقتِ غافل نہیں کہ

البدن العلیٰ خیر من البدن السفلی
 و پر کا (دبے والا) ہاتھ نیچے کے (بغلی) سے

(بخاری) ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔

یہ دانا کبھی سوچا ہی محسوس ہوتا ہے اور حمانِ سدا کی ہے وہ لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے کہ محنت کریں اور اس طرح مدد دینے سے مستثنیٰ رہیں۔ کسی بیٹے نے جمعیت کی ولین ذمہ داری فرمادی ہے کہ ہر فرد کے لیے روزگار فراہم کرے۔ ایب آدمی بیعتی شد علیہ وسلم کچھ مانگنے یا آبنے اسے ایک درغم غناٹ فرمایا کہ اس سے ایب رسی خریدے۔ جنگل سے کٹڑ باب چنے اور ابھیں پاندھ کر آئے اور اس طرح اپنی قوت بازو کی کمائی پر گزر رہے۔ آپ نے فرمایا۔

لان باخذ احدکم حبلہ فیتصل علی
 ظہر فلیحده، خیر لہ من ان سأل الناس
 بر بات کہ تم میں سے کوئی رسی سے، مگر ماں میں کراہی
 بیچہ مرزا دلے در سے فروخت کر کے (گرد سر کرے) اس
 سے کہیں سہرت کہ لوگوں سے مانگنا بھرتے کہ ان کا کامی
 اغلوہ او منعوہ۔

چاہے اسے دیں۔ جی چاہے نہ دیں۔

زکوٰۃ و رفا سے دی جانے والی امداد آخری اختیائی پچاؤ ہے۔ یہ درحقیقت ایسے افراد کے لیے سماجی تحفظ ہے جو باوجود کوشش کے کچھ نہ کر سکیں یا ضرورت سے کم، یا نقد ضرورت ہی حاصل کر سکیں۔ یہاں اسلام ایک وقت معاہدہ کے دونوں پہلوؤں کی رعایت ملحوظ رکھتا ہے۔ ایک طرف تو یہ خواہش کہ ہر فرد اپنی حق ٹھہر کام کرے اور سہا جی امداد کا سہارا نہ کرے، اور دوسری طرف اس بات کا حق کہ ضرورت شدہ کو بعد ضرورت مدد دے کہ ضرورت بات جیات کا بار اس کے سر سے ہکا کر دیا جائے اور اسے ایک صاف ٹھہری عین و سکون کی زندگی سر کرنے کے مواقع فراہم کر دیے جائیں۔

زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے ٹیکس

زکوٰۃ وہ واحد حق نہیں جو ماں میں عائد ہوتا ہو۔

مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ جو لوگ آج کل زکوٰۃ کے موضوع پر اظہارِ خیال کرتے ہیں وہ اس بات پر غریب متفق ہو گئے ہیں کہ اسلام سرمایہ پر جو ٹیکس عائد کرتا ہے اس کی آخری حد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زکوٰۃ ہے، پیشو و علماء کے اس سازشی اجماع کا پردہ چاک کرنا بہت ضروری ہے۔

در حقیقت زکوٰۃ مال و دولت بر عائد کے جانے والے ٹیکس کی ادنیٰ ترین شرح ہے، اور یہ ان حالتوں کے لیے ہے جب کہ جماعت کو محاصلِ زکوٰۃ کے بعد مزید فنڈ کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسے حالات میں جب کہ زکوٰۃ کی آمدنی کافی نہ ہو، اسلام کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اس نے صاحبِ ملک کو سرمایہ پر ٹیکس لگانے کے وسیع اختیارات دیئے ہیں۔ وہ سرمایہ میں سے اس قدر طلب کر لینے کا مجاز ہے جس قدر کہ اصلاحِ حال کے لیے ضروری ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ:

ان فی المال حقاً سوى الزكاة (ترمذی) ما من زکوٰۃ کے علاوہ حق بھی ہے

اسلامی قانون سازی میں مصالحِ مرسله اور سید ذرائع کے اصول اپنے اندر اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ ان کے تحت ہر طرح کے سماجی مصالح کا حصول اور ہر طرح کی مضر فوٹوں کا انال ممکن ہے۔ ان اصولوں کی وسعت سامنے لانے کے لیے ہم استاذ محمد ابو زہرہؒ پر وفیر قانونِ اسلامی لا کالج، قاہرہ یونیورسٹی کی کتاب الامام مالک کے بعض اقتیاسات پیش کر رہے گئے۔

مصالحِ مرسله

وہ مصالح جن کے (شرعاً) معتبر بننے پر (کتاب و سنت کی) کوئی خاص نص نہ دلالت کرتی ہو مصالحِ مرسله کہلاتے ہیں۔ یہ بات فقہاء کے نزدیک شیعہ فہم ہے کہ ان مصالح کا اعتبار و محافظہ اسلامی کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ نہیں۔ قرآنی کا دعویٰ ہے کہ بلا استئذان، تمام فقہانے جزئیات فقہ میں ان مصالح کو بخیر و کھاتے، ویرانگی و تباہی کے طور پر منظرِ عام میں لائے، اگرچہ ان میں سے اکثر نے انھیں ایک بنیادی اصول تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔

دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ خود کریں تو

مسائل کی تفریع ہیں ان کو اکثر مصلحت کا اعتبار کرتے ہوئے پائیں گے۔ وہ ہر اس موقع پر جب کہ
 رد (ہم جنس) ہو یہ مختلف احکام تجویز کرتے ہیں (مختلف) امور کو ایک ہی حکم کے تحت قرار دیتے ہیں
 خود کو اصولی دلیل دینے کا مکلف سمجھتے بلکہ محض ادنیٰ مناسبت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم کسی کو
 مصلحت مرسلہ (برا اعتبار کرنا) کہتے ہیں۔

ذرائع کا یہ دعویٰ صحیح ہو، مصلحت مرسلہ کے اعتبار سے کہ جن مصالح کے اعتبار سے کسی مسئلہ کی سند
 نہ حاصل ہو ان کو معتبر نہ روئے گئے مسئلہ میں علماء و محققین راہیں رکھتے ہیں۔ اگر ان کے اعتبار میں (مصلحت)
 اختلاف نہ موجود ہو تو بھی، اعتبار ذرائع کا بھی خیال رہتا ہے۔ اس بارے میں ضرور حد و انتہا متعین کرنا کا احتیاج
 کس حد تک کیا جائے۔

علماء کے درمیان اس مسئلہ پر چار مختلف رائے ہیں۔

پہلی فہم شوافع اور ان کے ہم مسلک لوگوں کی ہے، جن مصالح کے اعتبار سے کوئی شرعی دلیل نہ
 موجود ہو، محققین یہ معتبر نہیں فرماتے کہ چونکہ یہ حضرات صرف مصلحت اور قیاس علی منصوص کے ذرائع ہیں۔ ہر ایک
 کے لیے ان کے یہاں یہ شرعی ہے کہ جس و دفع کے درمیان، یعنی جو حکم مستحبہ کہا جا رہا ہے اس کے اور
 مصلحت حکم کے درمیان کوئی باقاعدہ حوالہ نہ ملتا ہو۔ قرآنی ہمارا ساتھ دے گا تو بہرہ ہو، کہونکہ ہم
 کہتے ہیں کہ مصلحت کے یہاں بغیر وعدہ و وعید کے مصلحت مرسلہ کے اعتبار کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔

”دوسری رائے شوافع اور ان کے دوسرے حضرات کی ہے جو قیاس کے ساتھ استحسان کے بھی ذرائع
 ہیں، استحسان کی یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس میں مصلحت مرسلہ پر اعتماد کرنا آپ سے آپ نہ ملتا ہے۔
 حقیقت یہ ہے کہ ان کے ہاں مصلحت کا وعدہ و وعید سے کہیں زیادہ پایہ جواز ہے۔ لیکن قیاس و استحسان
 کی مثالیں ان کے یہاں بھی بہت زیادہ نہیں۔ ہر شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ کسی مسئلہ میں ان کا سہارا
 تمام تر مصلحت پر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان مصالح کو ان کے یہاں مبادی اصول کے طور پر نہیں لیا جاتا۔
 دوسری قسم ان لوگوں کے ہے جو مصلحت کے اعتبار میں غلو سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ انسانی معاش
 میں مصالح کو نفس بر مقدم قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک مصلحت مرسلہ کی محض رعایت ہے۔ یہی نہیں بلکہ
 ان کے نزدیک مصلحت مرسلہ جو بھی غرض کی ہو بھی غرض کر سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کی روشنی میں کسی مسئلہ پر علماء کا اجتہاد
 ہو گیا ہو اور پھر یہ حکم بعض پہلوؤں کے اعتبار سے مصلحت کے منافی نظر آئے تو مصلحت کے لحاظ کو مقدم

رکھ جائے گا، اور ایسا کرنے کو تخصیص سمجھا جائے گا۔ طوفی نے یہی رائے ظاہر کی ہے۔

”چوتھی قسم معذل رائے رکھنے والوں کی ہے اور انہی کا مسلک، اقرب الی اصواب نظر آتا ہے۔ ان کی رائے میں مصالحِ مرسلہ کا اعتبار ان امور میں کیا جائے گا جن میں نقص قطعی نہ وارد ہوئی ہو۔ مالکیہ میں اکثر یہی رائے رکھتے ہیں۔ یہ مسلک کہ مصالحِ مرسلہ کا اعتبار ایک مستقل اصول قانون ہے امام مالک کا خود اختراع کردہ نہیں بلکہ اس باب میں وہ (سلفِ صالح کے) متبع تھے رحیب کہ ذیل کے نقل اُترے واضح ہوتا ہے)۔

۱۔ ”یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے بعد کچھ ایسے اذہات بھی کیے جو آپ کے عہد میں نہ کیے گئے تھے۔ چنانچہ انھوں نے قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا نہ ہوا تھا۔ مگر جب انھیں یہ اندیشہ لگا ہوا کہ حفاظ قرآن کی موت کے بعد قرآن کو بھول نہ جایا جائے تو مصلحت تقاضی ہوئی کہ وہ جمع قرآن کا اہتمام کریں۔ جب حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ مرتدین کے خلاف جنگوں میں حفاظ قرآن کیے بعد دیگرے شہید ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کو قرآن کے منسلک جانے کا اندیشہ لاحق ہوا، اور آپ نے حضرت ابو بکرؓ کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے۔ سارے صحابہ نے آپ کی تجویز سے پورا پورا اتفاق کیا۔

۲۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شربِ خوار کو اتنی کوڑوں کی سزا دینے پر اتفاق کر لیا۔ یہ فیصلہ بھی مصالح کا لحاظ کرتے ہوئے کیا گیا تھا کیونکہ انھوں نے دیکھا کہ شربِ خوری فضول بکوس پر بھارتی و ریاست خرافہ اور دزدی و پانکھہ شریف عورتوں پر شہمت طرزی پرستج ہوتی ہے۔

۳۔ خلفاء راشدین نے منفقہ حور پر پست عوں پر نشان عائد کرنے کا فیصلہ کیا مگر جب جو مشبہ ان فاریگوں کو کام کے لیے دی جاتی تھیں وہ، عموماً، اس کی حیثیت رکھتی تھیں (اور امانت میں نقصان واقع ہو جانے، یا اس کے ضائع ہونے کی شکل میں امانت دار سے تاوان نہیں ہوں کیا جاتا)۔ لیکن عملاً صورت حال یہ تھی کہ لوگوں میں صناعتوں کی بڑی طلب تھی۔ اگر ان صناعتوں کو لوگوں کے سامانِ ضائع جانے یا ان میں نقص واقع ہو جانے پر قابل تاوان نہ قرار دیا جاتا تو یہ لاپرواہی برتتے اور عوام کا نقصان ہوتا۔ ایسی شکل میں مصنوعات کا تقاضا بھی تھا کہ اس پر ضمان عائد کی جائے۔ اسی بنا پر حضرت علیؓ نے ان لوگوں کو ان سامانوں کا دمہ در اور دین دار فرار دینے کی بات یہ فرمایا ہے کہ۔

”اس کے بغیر لوگوں کے مفادات کا تحفظ نہیں ہو سکتا“

”۴۔ حضرت عمرؓ نے حجاب رضی اللہ عنہ کا دستور یہ بنایا کہ چین و یوں و جزائر کا منہ ہوتا ان کے مال میں نصف حصہ حتیٰ سرکار رضا کر لیتے۔ وجہ یہ بھی کہ جو امول یہ لوگ اپنے منصب ولایت کے اثر سے فائدہ اٹھا کر کمانے تھے وہ ان کے اصل دانی مال کے ساتھ مل جکا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ بھی مصلحت مرسد کے تحت آتا ہے۔ آپ نے مجسوس کہا کہ وہ ایوں کی اصداغ اور ان کو منصب و مایہ کے رعب و اب سے بے جا فائدہ اٹھا کر ہزد و سرے ناجائز طریقوں سے مال و دولت کمانے سے رد کرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔“

”۵۔ حضرت عمرؓ کے مارے میں رو بہت کی جاتی ہے کہ آپ نے حادثہ کرنے کی سزا کے طور پر ایک بار ۵۰ مارہا و دودھ زمین پر بہا دیا تھا۔ یہ اقدام بھی مصلحت و امر کے تحفظ کے لیے تھا تاکہ تاجر عوام کو دھوکہ دینے سے باز آجائیں۔“

”۶۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ اگر کسی آدمی کے فضل میں ایک پیرا گروہ مرکب ہو تو آپ پورے گروہ کے فضل کا نصف نرے سے کیونکہ مصلحت کا غائبناہی تھا اور اس بات میں کوئی نقص نہیں موجود تھی۔ مصلحت کا نکتہ یہ ہے کہ مفعول پڑتا ہے و راستہ عمدتاً قتل نہا گیا ہے۔ ایسی شکل میں اس نے ۵۰ مارہا و دودھ اس کی حرکات و تشک کے جڑ میں ہو گیا۔ اس کا منجہ یہ ہوا کہ لوگ فضل کرنے میں تیب و سرے سے بددلی سے بچیں گے کیونکہ مصلحت ہو گا کہ مل جل کر یہ کام کیا جائے۔ اس سے مصلحت نہیں باجائے گا۔ عرض کہ جاسکتا ہے کہ اس شکل میں جو قتل نہیں اسے قتل کی تہذیب سے بچا جائے گا۔ غرض کہ انجا بکھا جاتا ہے کیونکہ مذکورہ بار گروہ میں سے کسی ایک کو تہذیبی اس نے اللہ دی سبت میں اقبال نہیں فر دیا جاسکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ فضل کا حاصل حرم گروہ محنت گروہ ہے۔ اسے بھی اسی طرح منی کیا جائے گا، جیسے کہ کسی منفرد ذائل کو اس گروہ کی طرف منی کا حرم سے شح سبب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فرد واحد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ورنہ اس شکل میں گروہ نہائے فضل کے بعد اس فرد و حد کی محنت رکھتا ہے۔ ایسا کرنے کا اثر مصلحت سے کہونکہ جو نرے کا تدبیر اور اس کی سوجھ بوجھ اسی طرح ممکن ہے۔“

”۷۔ اس میں مصلحت کے غلط کی بات ہے کہ جب سب مال خالی ہو یا فوج کے حوالہ نہ جائیں اور سب اس میں تہذیب و رت و رت ہو، تو امام کو یہ تہذیب و رت پر تہذیب و رت

ٹیکس عائد کر دے۔ جب تک میت المال میں دوسری مدت سے کچھ آمدنی نہ ہو جائے، یا اس میں ضرورتاً کے قدر مالی نہ آجائے یہ طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ امام کو چاہیے کہ ٹیکس نفس کٹنے، ور پھلوں کے بوڑھے جانے کے وقت دعوں کرے تاکہ صرف صحاب ثروت سے مالیہ طلب کرنا ان میں بددنی پیدا کرنے کا باعث نہ بن جائے۔ اس میں مصلحت کا پہلو یہ ہے کہ امام عادل اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کی دعا کا اکٹھا جائے گی، ہر طرف فتنے سراٹھانے لگیں گے، اور ان لوگوں کے غلبہ کا خطرہ قوی تر ہو جائے گا جو ایسے مواقع سے فائدہ اٹھا کر اوپر آنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ہے کہ امام کو ٹیکس رکاز کے بجائے میت، المال کی طرف سے فرض لے لینا چاہیے۔ تناطبی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ناگہانی امور پیش آجائے یہ فرض لینا ہی شکل میں مناسب ہو گا جب کہ بن آدم کو سب سے قریب میں کچھ آمدنی ہونے کی توقع ہو۔ ایسی شکل میں جب کہ کوئی آمدنی متوقع نہ ہو اور آمدنی کے جو ذرائع بہت دور ان کی آمدنی بھی گر گئی ہو اور ضروریات کے لیے ناگہانی ہو ٹیکس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

ذرائع

”ذریعہ کے معنی میں وسیلہ کے۔ سہ ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ (نا پسندیدہ چیزوں کے) سبب کا زار کر دیا جائے۔ جو چیز کسی حرام کا سبب یا ذریعہ ہو وہ خود بھی حرام قرار ماتی ہے، ورنہ کسی وجہ کا وسیلہ ہو وہ خود بھی حرام ہے۔ رنا حرام ہے۔ لہذا کسی جنبی مورت کی طرف قصد نہ کھنکھنا بھی حرام ہے کیونکہ یہ چیز تان کی طرف سے حرام ہے۔ جمعہ کی نماز فرض ہے لہذا اس کے لیے جانا، اور اس روانگی کی خاطر کاروبار روک دن بھی فرض ہے۔ حج فرض ہے۔ لہذا ہر سال الحرام کی رات سفر اور حج کے جملہ مراسم کو بجالانہ بھی فرض ہے۔ سہ ذرائع میں اصل اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ کوئی کام بالآخر کس انجام تک پہنچتا ہے۔ اگر اس کا رخ ان مصالح کی جانب ہو جو یہ بھی معاملات سے متعلق، اور ہر طرح مطلوب و مفود ہوں تا خود یہ کام بھی ان مقاصد کی اہمیت اور ضرورت کی مناسبت سے کم یا زیادہ مطلوب قرار پائیں گے۔ مثلاً یہ کام (جو ذریعہ بن رہے ہیں) اپنی مطلوبیت میں ان مقاصد کے ہم پلہ نہیں۔ اگر یہ کام ایسے ہیں کہ ان کے انجام یا مطلوب مقاصد ہوں تو یہ خوب بھی اہمیت و مقاصد کی حیثیت کی مناسبت سے حرام قرار پائیں گے۔ اگرچہ اس شدت کے ساتھ نہیں جس شدت کے ساتھ کہ خود یہ مقاصد حرام ہیں۔

”اس مسئلہ میں اصل اہمیت کام کرنے والے کی نیت اور ارادے کو ہمیں ملکہ اس کے کام کے ساتھ

دنیا کو حاصل ہے۔ آخرت میں نیز دنیا کا ہر بلا نہ کام کرتا وائے کی نیت۔ اور اسے برکت نہیں
 کسی کام کو تھلا یا پیرا۔ نہ اس سے مشورت و مصلحت نہ اسے اپنے کارنامہ میں کسی غلطی متوجہ کرتا ہے۔
 دنیا کا انجام بندگان خدا کے معصیات کے ثقل و عذاب اور توازن یہی ہے۔ اور ان امور کا
 ہے کہ جس نیت اور ارادہ تو پر نہیں بلکہ ہمارے عملی ثروت و نتائج پر مبنی ہے۔ جو شخص
 صراطِ مستقیم پر چلتا ہو گا وہ اپنے مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے نیت متعین
 غضبناک ہو کر اللہ تعالیٰ کو گاہاں دینے لگے ہو اس کا جس کو خود اللہ تعالیٰ نے منع کرنے سے منع کیا ہے
 کر دیا ہے۔ رشاد ہوا ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِينَ وَلَا الْاٰخِرِينَ ۚ فَمَنْ ذُو الْعَرْشِ الْمَلِكُ ۚ يَوْمَئِذٍ
 اللہ، فَبَسِّطُوا اللہ علیہم اجمعین۔
 ہوں۔ وہ اس کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں۔
 میں۔ وہ اس سے کہتا ہے۔ وہ اس کی نیت کی نیت ہے۔
 وہ اس سے کہتا ہے۔

جو چیز میں ممانعت کا باعث ہو وہ اس فعل کا عملی نتیجہ ہے۔ اس نیت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا
 جو نیت خدا کی نیت سے ملتی تھی وہیں کا مقصد حصولِ ثواب تھا۔ اس سے ہماری نیت پر ہاتھ پائی نہیں
 کہ جو ہر گناہ و فساد پر مشتمل ہو اس کی مراد اس سے منع ہے۔ اس سے منع ہے کہ اس کی نیت سے
 کے عملی نتیجہ کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ اور اس سے نتیجہ کہ جب سے اس سے منع ہے۔ اس سے منع ہے
 اگرچہ اللہ تعالیٰ کو اس کے عذاب نہ محض کا جواب ملتا ہے۔

کب تک کسی مباح کام کو کسی سے منع کا ذریعہ بناتا ہے۔ اب آدمی خدا کے حضور گناہ گار
 نہ رہا۔ کسی دوسرے کو اس پر عمل کا حق نہیں۔ اس کے اس طرح کے تعارف کو نہ
 اس میں رد یا حائل کا بند بک سمجھتا ہے۔ اس میں رزاں کر دیتا ہے تاکہ اسے کسی
 حرج نہ ہو کہ نقصان پہنچ سکے۔ یہ نہ یہ مباح کام ہے۔ لیکن سانچہ ہی یہ ایک گناہ یعنی دوسرے
 کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ اور یہ بھی قصداً۔ لیکن اس کے باوجود اس کے اس فعل کو
 علیٰ حدیث باطل نہیں و رد یا بک نہیں۔ اور نہ یہ اس کا نقصان ہے۔ جب خدا اس کے ذریعہ کو
 جاسکتا ہو۔ نیت کے قلب سے یہ کام نہ کرنا۔ اس سے اس کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور اس کے دونوں طرف
 کے دونوں کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ جہاں تک اس کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس سے اپنی نیت کے چوک نہ

اور گاہکوں کی تعداد میں اضافہ سے یقیناً نائدہ ہوگا۔ عام لوگوں کو بھی ارزانی سے فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کے سبب عام نرخ بھی گری جائے۔

”جیسا کہ اوپر کے بیان سے واضح ہو گیا ہوگا سد ذرائع کا اصول صرف انفرادی نیتوں اور مقاصد کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نظر عام لوگوں کے مفاد و دران سے ضرر و فساد کے ازالہ پر بھی ہوتی ہے یہ اصول ارادہ کے ساتھ عملی نتیجہ کا، اور بسا اوقات صرف عملی نتیجہ کا معائنہ کرتا ہے۔

”سد ذرائع کا اصول قانون سازی ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول موجود ہے کہ:-

وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّواْ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ - (الانعام: ۱۰۸)

یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ہمیں گناہاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔

روایت ہے کہ مشرکین نے مطالبہ کیا تھا کہ مسلمان ان کے خداؤں کو برا کہنے سے باز آجائیں ورنہ وہ ان کے خدا کو برا کہنے لگیں گے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

بَاٰیٰتِهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا سِرًّا وَّ عَلٰنًا سُبْحٰنَ اللّٰهِ (البقرہ: ۱۷۴)

اے ایمان لانے والو! سناؤ کہہ کر جبکہ اُنظرنا کہو، اور بوجہ سے بات کو سنو۔

”مسلمانوں کا ارادہ نہ کہ تمہارا یہود نے اس لفظ (سناؤ) کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔

”سنت میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے عقد و فتاویٰ اس کی نظر میں ہیں۔ مثلاً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے قتل سے بھی ایسے احضار کیا کہ گفتار کو یہ کہتے کہ موقع نہ ملے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہ کو مقروض سے یہ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے، لایہ کہ وہ اسے دے میں سے وضع کر دے، جب یہ ہے کہ یہ دینے سے مقروض کی غرض بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اسے اسے قرض میں نہ برکھانا نہ مانے۔ یہ کھل ہوا سود ہوگا، کیونکہ قرض خواہ کا اسے تو اسے پورا پورا پس پٹے کا اور

جو کچھ تحفہ کے طور پر اسے دیا جائے وہ مزید ہوگا۔

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جنگ میں (جوڑی کی سزا کے طور پر) ہاتھ کاٹنے سے منع کر دیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ سزا سزا یافتہ کے دشمن سے جاننے کا باعث بن جائے۔ اسی مصلحت کی بنا پر جنگ میں حدود نہیں نافذ کی جاتیں کہ مبادا سزا کی دہشت مجرم کو گمراہی میں نہ مبتلا کر دے جس کا دروازہ عیلت جنگ میں بالکل سامنے ہوتا ہے۔

”مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین کا حرج یہ تھا کہ جس عورت کو اس کے شوہر نے مرض موت میں طلاق بائن دی ہو اسے اس مرد کے ورثہ کا (برائے زوجیت) مستحق قرار دیتے تھے کیونکہ مرد پر یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ اس نے عورت کو اس لیے طلاق دی کہ وہ ورثہ سے محروم ہو جائے محروم کرنے کا ارادہ بہت تو نہیں کیا جاسکتا مگر نسل و عرق اس کا ذریعہ بنتی ہے۔

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام سے منع فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے۔

من احتکوه هو خا طی (مسلم، ابوداؤد - ترمذی) جس نے احتکار کیا اس نے غلط کام کیا۔

”احتکار ضروریات زندگی کا ذخیرہ کر کے لوگوں پر تنگی کرنے کا ذریعہ ہے اسی لیے خیر کے ذخیرہ اندوزی عوام کے لیے تنگی کا باعث نہ ہو اس کا احتکار ممنوع نہیں۔ مثلاً سامان زینت و آرائش جھنپ ہر دریا میں نہیں شمار کیا جاتا۔

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے والے کو اپنی صدقہ کی ہوئی چیز کے خریدنے سے منع کر دیا خواہ وہ چیز عام بازار میں فروخت ہونی ہوئی ہو۔ مفسود بہ ہے کہ کسی ذریعہ سے بھی اس چیز کو واپس لینا ممکن نہ رہے جو اللہ کی راہ میں دی جا چکی، خواہ یہ ذریعہ خیر باری ہی کیوں نہ ہو۔ جب آپ نے بعض ایسی چیز کو واپس لینے سے روک دیا ہے تو بیا عوض واپس لینا بدرجہ اولیٰ ممنوع قرار پائے گا۔ صدقہ کی ہوئی چیز کو قیمت دے کر حاصل کر لینے کی اجازت دینے سے اس بات کی گنجائش نکل آتی کہ کوئی کسی فقیر کے ساتھ حیلہ بازی کرے۔ وہ اسے ایک چیز صدقہ کے طور پر دے پھر اسے اصل قیمت سے کم پر خریدے، اور فقیر بے چارہ سمجھ کر کہ اسے کچھ نہ کچھ تو مل ہی رہا ہے خوشی خوشی اسے کم داموں پر فروخت کر دے۔

”رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس طرح کے بکثرت مظاہر منقول ہیں۔ علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں تقریباً نو سے گیارہ بیش کیے ہیں جن میں سد ذرائع کی خاطر کسی چیز سے منع کیا گیا ہے۔

”کہا گیا ہے کہ آدھے اسلامی قوانین سد ذرائع پر مبنی ہیں۔“

حاصل کلام یہ کہ مصالحِ مرسلہ اور سد ذرائع کے یہ دو اصول ایسے ہیں کہ ان کو ان کے وسیع معافی کے ساتھ زیر عمل لایا جائے تو یہ حاکم کو ہر طرح کے اجتماعی مفاسد کے ازالہ کا اختیار مطلق عطا کرتے ہیں، خصوصاً جب کہ اس میں دولتِ پرمیکس لگانے کا اختیار شامل ہے۔ یہ اختیار اگر کسی قید کا پابند نہ کسی شرط سے مشروط ہے تو صرف یہ کہ اُمت کے عام مفاد و مصالح کی رعایت ملحوظ رکھی جائے اور مکمل اجتماعی عدل کے قیام کو ہدف قرار دیا جائے۔

ان تصریحات کی روشنی میں واضح ہے کہ اسلام میں انفرادی ملکیت کا اصول اس بات میں مانع نہیں ثابت ہوگا کہ ریاست نفع یا خود سرِ بایہ میں سے ایک حصہ وصول کر لے۔ زکوٰۃ کی طرح اس حصہ کی کوئی خاص شرح نہیں متعین ہے بلکہ اجتماعی مصالح کے تقاضے یہ طے کریں گے کہ ان کی شرح کیا ہو۔ یہ عجیب رسم چل پڑی ہے کہ سارا زور صرف زکوٰۃ پر صرف کیا جائے گا، گویا اسلام میں مال کا حق صرف زکوٰۃ تک محدود ہے۔ ہمارا صاف صاف بیان اس غلط رسم کا پر وہ چاک کرنے اور ان پیشہ ور علماء کی حقیقت آشکارا کرنے کے لیے ضروری ہوا جن کا کاروبار آیات کی سستے داموں تجارت کرنا ہے یہ لوگ اپنے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔

ساتواں باب

اسلام کی تاریخ سے چند مثالیں

ایک ایسی اسپرٹ بھی اپنا وجود رکھتی ہے جسے ہم بجا طور پر اسلام کی روح کہہ سکتے ہیں۔ اس دین کے مزاج اور اس کی تاریخ کا جو شخص بھی صحیح طریقہ سے مطالعہ کرے گا اس روح کو پائے گا۔ اس یہ روح اسلام کی ہدایت اور قوانین کے پیچھے کام کرنی، دوران کے ندرجاری و ساری ملے گی۔ یہ روح اتنی واضح اور موثر ہے کہ کوئی انسان اس کا اثر لیے، اور اس کی فضا میں محو ہوے، بغیر نہیں دسکتا لیکن ہر بنیادی اور گہرے حس، اور ہر کلی اور بند فکر کی طرح اسے بھی محدود الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ روت رجحانات اور خاصہ میں اپنی جھلک دکھاتی ہے، واقعات و حوادث اور رسوم و رواج میں نمودار ہوتی ہے، مگر اسے محدود الفاظ کا جامہ پہنانا مشکل ہے۔

یہی روت "س" فنی علی کے نقش و نگار واضح کرتی ہے جس کی طرف اقدام کی اسلام اپنے پیروؤں کو تلقین کرتا ہے۔ یہی مقام سند ہے جس تک پہنچنے کے لیے اسلام انسان کو ترغیب دیتا ہے کہ صرف فرط کی تعجب اور شعائر اسلامی کی پابندی پر اکتفا نہ کرے بلکہ اپنی طبیعت کے تقاضے سے، رضی خوش، مزہ بخوش بھی کرے۔ اس ملندی کی راہ کٹھن اور دشوار گزار ہے، اور اس تک پہنچ کر اس پر فخر و جانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ حیات انسانی کے طبعی میلانات اور ضروریات زندگی کا دباؤ ان مقامات بلند کی طرف پیش قدمی میں اکثر انسانوں کے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے۔ اگر وہ وفور شوق اور خردش جذبات کے سہارے کبھی اس تک پہنچ بھی جائیں تو یہ چیزیں زیادہ عرصہ اس مقام کی دشواریوں کا مقابلہ کرتے ہوئے

س پر جے رہنے کا موقع نہیں دیتیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس مقام بلند کے ساتھ جان و مال اور فکر و عمل سے متعلق کچھ گراں بار ذمہ داریاں دالینے ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سب سے زیادہ کٹھن ہمہ دم بیدار و ہوشیار رہنے کا ذمہ داری ہے جو اسلام نے فرد کے ضمیر پر عائد کی ہے۔ اور وہ شدت احساس جو وہ فرد کے شعور کو عطا کرتا ہے۔ اس شدت احساس کا تعلق ان حقوق و فرائض سے ہے جو فرد پر اپنی ذات اپنے سماج، نوع انسانی اور پھر اس خالق کے سلسلے میں عائد ہوتے ہیں جو اس کے جھوٹے بڑے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کی راز کی باتوں اور خاموش سرگرمیوں سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ اس پیش قدمی کی دشواری اور اس مقام بلند پر ثابت قدم رہنے میں کامیابی کا مشکل ہونا یہی نہیں رکھتا کہ اسلام ایک شاعرانہ تخیل یا ایک ایسا وجدانی تصور ہے کہ ہمارا شوق تو اس کے دامن چوسکتا ہو مگر عمل کی رسائی بس تک ناممکن ہو۔ ایسا نہیں جس مقام بلند کا ذکر ہے اس تک پہنچنے کا ہر زمانہ میں ہر انسان کو مکلف نہیں بلکہ یہ ایک ایسا ہدف ہے جس کے نقوش واضح کر دیے گئے ہیں تاکہ انسانیت ہر آن اس کے حصول کے لیے سرگرم عمل رہے۔ آج بھی اس کے لیے تگ و دو کرے اور کل بھی، جس طرح کہ ماضی میں کرتی رہی ہے۔ کبھی اس نے اسے پایا، اور کبھی اس سے دور گئی۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انسان، اس کے ضمیر اور اس کی صلاحیتوں اور قوتوں پر گہرا اعتماد مضمر ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل یہاں ہے کہ مستقبل قریب یا مستقبل جہ میں انسان سے بایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس ہدف سے پہلے ہی ایک وسیع میدان ہے جو سعی و جہد اور کامیابی کے اس عیار کے لیے کافی ہے جو اکثر انسانوں کے لیے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مستقل اصول ہے کہ وہ کس فرد کو اس کی طاقت سے زیادہ کوشش کا مستحق نہیں دیتا۔ (لَا تُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِشْرًا وَ سَعْيًا)۔ اسلام کا مقصد مل مزاج عام انسانوں سے اتنے عمل کو بھی بخوشی قبول کرنا ہے کہ وہ قانونی حدود کی بے بسی کریں اور زندگی کو اس سطح سے نیچے نہ گرنے دیں، کیونکہ دُکُلَ دَرَجَاتٍ مَّا عَمِلُوا۔

رہی افق اعلیٰ کی راہ تو وہ ہمیشہ کھلی ہوئی ہے، مجسم دعوت اقدام:

جس روح کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، اس نے اسلام کی عملی تاریخ کی تسکیل میں اپنا بورا اثر دکھایا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اسلام، جو ایک فکر اور ایک تصور کا نام تھا، شخصیتوں اور تاریخی واقعات کی شکل میں مجسم ہو کر سامنے آیا۔ اب یہ مجرد نظریات کا نام نہیں رہ گیا، نہ محض ارشادات و مواظبات کا پشتہ و

اور نہ صرف تصورات و خیالات کا مجموعہ۔ اب یہ جیتے جاتے، انسانی کردار میں دنیا کے حقائق، اور ایسے داروں اور کارناموں کا جامہ پہن چکا تھا جو آنکھوں سے دیکھے جاسکتے تھے، جنہیں کان سن سکتے تھے، اور جنہوں نے عملی زندگی اور تاریخ انسانی پر اپنا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ جیسے کوئی جادو تھا جو ان شخصیتوں میں ترکرانے اندر ایک انقلاب برپا کر دیتا، پھر انہیں ایک نئے رنگ میں رنگ کر ایک نئی زندگی دے کر اٹھاتا۔ یہی صحیح توجیہ ہے ان عجیب شخصیتوں کی جن کو ربکا رڈ ٹائیچ اسمائی کے شروع اور اس کے بعد کے ادوار میں کرتے ہیں۔ یہی بات ان سارے واقعات کی کہنہ تک پہنچاتی ہے جو آپ کو بندی جیل کے گھرے ہوئے انسانے معلوم ہوتے ہیں جو کبھی بہت سے بڑے ہوں، نہ واقعات نے ان پر گواہی دی ہو، اور نہ ہیچ نے انہیں اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا ہو۔

یہی چیز بزرگی روت، شجاعت نفس، ابھار و فریبانی، مفصل میں فنا موبانے کی کیفیت، فکر و روح کی غیر معمولی بند پروازوں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ان عظیم کارناموں کی بھی توجیہ کرتی ہے جن کا نوری طرح ان کا کرنا ہیچ کے بس سے باہر ہے۔

جو کارنامے اور غیر معمولی واقعات تاریخ کے صفحات پر بچھلے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے ورثہ کی فوری و فغان روت کے درمیان میں ایک گہرا ربط سلیم کرنا پڑے گا۔ یہی روت اس طاقت کا منبع ہے جس کے مطابق ہیچ اسلام میں جا رہو پھیلے نظر آتے ہیں۔

الہیہ انکاروں کا انہوں کا اس حیرت سے صحیح ربط و تعلق سمجھے بغیر ہمیں الگ، الگ دیکھیں گے تو فوری اندیشہ ہے کہ ہمارا مطالعہ ناقص رہے گا اور یہ غلط مطالعہ ہم کو ان قوتوں کے بارے میں سخت غلط فہمی میں مبتلا کر دے گا جو کائنات و حیرت میں حقیقت کا رد ماہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر شخص کی عظمت کا راز اس کی عظمت میں مضمر رہے گا۔ اور اس روح کو انہیں رکھ دیا جائے گا جو اوہیں تھرک اور پوٹر رہے۔ اصل میں ان عظیم و عظیم ہمت کے حاملین نے انہیں انہیں جس نے زمانہ کی کٹاری کا رخ بدل دیا۔ فطرت و حیرت کی باتیں خوب سنیں اور ان سب کو حیرت و زندگی سے لبریز ایک تیز رو اور ہنگامہ حیرت و حیرت کے سرور و ہراس کی حالت میں سہا رہے۔ ہر قریب دور کا زمانہ اٹھ کر سامنے آتے ہیں۔

اگر ہم عمیق میں کے طور پر دوران کارناموں کا مطالعہ کریں تو اس طاقت و راز و رازوں روح کا فیضان قرار دیں تو بے جا ہوگا۔ دراصل یہ روح ایک انسانی حرکت ہے جو کارناموں اور شخصیتوں کی ان قوتوں سے

آئی ہے جو بظاہر انفرادی مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے آفاقی ہیں۔ ان میں سے ہر فرد کی عبقریت کا معیار اس کائناتی فیض کو جذب کرنے کی وہ صلاحیت ہے جس کا اس نے مظاہرہ کیا۔ اب اگر بلند ترین رتبہ محمد ابن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت کا قرار دیا جاتا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہی وہ ذات گرامی تھی جس نے اس فیض کو تمام کمال جذب کر لیا۔ اس کو پوری طرح اپنا لب، اور اس مقام بلند پر عرصہ درز تک فائز رہی جو ساری عمر میں ایک باد و عارضی اتفاقات کے علاوہ اس مقام بلند سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ہٹی۔ یہی وہ اتفاقی لمحات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سختی کے ساتھ تنبیہ فرمائی ہے۔ ان دو مواقع کے سوا اپنی زندگی کے سارے لمحات میں اس بستر کی روح نے اس کائناتی فہمان کو بوری طرح جذب کیے رکھنے کا عظیم کارنامہ کر دکھا ہے۔ کیوں نہ ہو۔ روح انسانی بھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک کائناتی قوت ہے نہ کہ انفرادی۔

مقام نبوت کے بعد بلندی مراتب کے مختلف درجے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صحابیوں کو اور اور بعد کی تاریخ کے ادوار میں ان کے پیروؤں کو نصیب ہوتے رہے ہیں۔ جو فرد اس عظیم دین کی روح کو جس درجہ جذب کر سکا اُسے اُس کے مناسب رتبہ ملا۔

یہ جامع مطالعہ ہی نہیں بتا سکتا ہے کہ اس پیرائے انسانی روحوں کو کس طرح منتر کیا، کس طرح اس خوابیدہ عبقریتوں کو بیدار کیا اور تحریک اور فعال بنایا۔ عظیم اور محو العقول کارناموں کو جنم دیا اور بالآخر تاریخ انسانی کا رخ بدل دیا۔

اس روح کی تاثیر کا پتہ ہمیں تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اور روزمرہ زندگی میں منیں آنے والی باتوں، دونوں کے اندر ملتا ہے۔ خواہ یہ کہ روحانی عظمت کو معادروں و عرض میں نہیں پایا جاسکتا بلکہ اس کا حق کیفیت سے ہے۔ اس کا اندازہ صرف آثار و قرائن کے ذریعہ لگایا جاسکتا ہے۔ ہزیرہ عرب کے مٹی بھرا انسانوں نے بہت مختصر سی مدت میں فضا اور کسری کی دو عظیم سلطنتوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ تاریخ انسانی اتنی مختصر مدت میں اتنی بڑی فتح کی کوئی و نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن اس عظیم واقعہ کی عظمت میں کوئی کمی نہ آجائے گی اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ یہی عظمت بلال حبشی نامی عدا کے اُس صبر میں بھی پائی جاتی ہے جس کا منہ ہرہ آپ نے فرشتوں کی ابدی کے مقام میں درایا (رضی اللہ عنہ)۔ قرآن سے ملے جیسی کون سا دین سے بھر دین کے۔ وہ جس دین میں کوہ برداشت کر لینا انسان کے بس سے

ہر ہے۔ نیچے سے اس کو تپتے ہوئے لگ رہیوں کی گرمی چھسار ہی تھی، ہیٹا و سنبہ پر پتھروں کا بوجھ تھا بھوک اور پیاس کی شدت بھی تھی، اور دوسری کلیفیں بھی دی بار ہی تھیں تین ناقابل برداشت عذاب کی اس دلی ہوئی بھٹی میں بھی آپ کے منہ سے جوابات نکلی وہ تھی "اخذ، اخذ، اخذ"!

یہی ہیٹا ہے جو رہ جھٹھاتی ہے سب کچھ تھی ہے نواستہ منہ رکھ سکتا ہے دنت کے سامنے ہاتھ کرتی ہے، جہاں وہ کھڑی کھڑی، سناٹا ہے اور وہ خدا اس کی مانتا ہے کہ وہ نہیں کرنا بھی روح اس خلیفہ راشد میں نظر آتی ہے جس کی عمر فی سب سے ناک بر بھی ہوئی ہے لیکن وہ فاضل کساری، اور بے نیازی کے، علی معارف پر نام رہتا ہے۔ دونوں افراد کب ہی احمد سے برابر ہوئے ہیں، اور وہ سب یہ وقت اور حال، اور موثر روح سلام۔

قیہ و کسری کی عظیم سلطنتوں پر عربوں کے غلبہ کا ذکر آگیا ہے تو مناسب ہو گا کہ ہم اس روح کی فوٹوں کا صحیح طور پر نہ رہ رہیں۔ یہاں ہے یہ وہ قوتوں پر کیسے غالب آگئی جو اس جنگ کی خاطر سلطنتوں میں اکٹھا کی گئی ہیں جن پر اب بے لوم اس روح کے ہر غلبہ نہیں غلب ہو سکتا تھا۔ یہاں اسلام کی مع دراصل اب روح فی نظر کی فتح تھی جس نے سانوں کے دلوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ وہ تاریخ کی روح فی غلبہ کی ناکرما ہے جو ہمیں یاد ہے، اسی جبر سے کام نہیں چل سکتا۔ وہ اس غیر معمولی فتح کی توجیہ نہیں کر سکتی۔

مع ریت نہ وہ عظیم سبانی عذاب جو ہم نے ان کے فکروں میں مقصد و مقصد میں اور اس کی و معاشی طور پر یہاں اس سے درجہ ان عوالت سے کم نہیں رہتا ہے۔ وہ روح اسلام کی قوت و عظمت۔ ان کے لئے یہ زیادہ ہے جو ہمیں دینا ہے آخر محمد سستی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور آپ کی وفات کے دوران جو یہ وہاں کے معاشی حالات میں کوں سے غنا دی تبدیلیاں آئے، کوئی تھیں جنہوں نے ان کے فکر و نظر، حرکت و عمل، درجہ غنی سے کم کے اندر ایک اللہ اب ہر پا کر دیا؟ ان سارے کارناموں کا خالق یہی روحانی نظریہ تھا۔

یہاں ہمارے لیے اس عذاب کا عصبی مطالعہ کریں، ہم صرف اس کی ایک جھلک دکھانے پر اکتفا کریں گے یہ جھلک اس زبان میں نظر آتی ہے جو اس زمانہ کے عذاب نے اس دین کے منکرین کی مودوں میں دیا تھا جس کی وہ لوگ کوئی نبرد نہ کر سکے تھے۔۔۔ ان کی بات ہے اب دعوت اسلامی اپنے

من سہک کی اور خونریزی اور بے حرمتی سے باز رہنے کی تلقین کی اس فحش و روع گوئی، عظیم کاماں کھانے اور شریف عورتوں پر ہتھ پڑاؤ سے منع کیا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ جو صرف اللہ کی عبادت کریں کسی کو اس کا تبریک نہ نہرائیں۔ نماز کم کریں، زکوٰۃ دیں اور روزے رکھیں۔۔۔۔۔ الخ

فریش کے دونوں سفیر دربار میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک عمرو بن العاص تھے جن میں نہ تو ڈباؤ ہی کی کمی تھی نہ طلعت مسان کی مگر عفر نے سلام کے قبل عرب کی رالت کا جو نقشہ کھینچا، یہ اس نے دین کی حقیقت کے بارے میں جو کچھ کہا اس کی دونوں میں سے کسی نے تردید نہ کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عرب کے ماضی اور حال کا یہ بیان بالکل ٹھیک تھا۔

یہ تاریخ کے صفحات میں سے صرف جزیرہ عرب کی بابت ایک گویا تھی۔ دور جدید کا ایک غیر مسلم اس وقت کی پوری دنیا سے متعلق ایک ایسی ہی گویا دیتا ہے۔ جے ایچ ڈنہیسن (J. H. DE NISON) اپنی کتاب "جذبات بحیثیت اساس تہذیب" (EMOTIONS AS THE BASIS OF CIVILIZATION) میں لکھتا ہے:-

"باجوہی، دہرہنی صدی میں مہذب دنیا عراج کے ایک ناپائدار دور پر نظر کر اڑے پر کھڑی تھی۔ اب اس معلوم ہوتا تھا کہ وہ عظیم الشان تمدن جس کی تعمیر پر چار ہزار سال کی اُن ٹھکان کو ششیں صرف ہوئی تھیں پڑھ پڑھ رہا ہوا جاتا ہے اور انسانیت وحشت و ہرہریت کے اس دور کی طرف دوبارہ لوٹا چلتی ہے جو اس پہ پہلے گزر چکا تھا۔ مختلف قبائل خونیں جنگوں میں ایک دوسرے سے اچھے ہوئے تھے، نہ کوئی قانون باقی رہ گیا تھا نہ کوئی نظم۔ مسیحیت نے جس نظم کی طرح ڈالی تھی، وہ اتحاد و تنظیم کی بجائے انتشار و تفریق کا باعث بن رہا تھا۔ اس وقت تہذیب کی حالت ایک تناور درخت کی سی تھی جس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوں اور ساری دنیا اس کے سایہ تلے آجائے لیکن اندر ہی اندر سے گھن گناہ اس کے گودے تک سرایت کر چکا ہو۔۔۔۔۔ اس ہمہ گیر فساد کے مظاہر کے درمیان وہ شخص پیدا ہوا جس نے سارے عالم کو ایک کر دکھایا۔" لے

نہ ماخوذ، E. L. Hammond, the new world order

عربی ترجمہ استاد احمد جودۃ السحار۔

یہ کہانی لمبی ہے، اور ہماری کتاب کا موضوع اسلام نہیں بلکہ اسلام میں اجتماعی عدل ہے۔ لہذا اب ہم خاص اس عنوان سے متعلق کچھ تاریخی نظائر سامنے لانے پر اکتفا کریں گے۔

بیداری ضمیر کے نونے

لیکن ان تاریخی نظائر سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم ترمذیوں یعنی اسلام کے ضمیر پر روشنی ڈالنے والی بعض مثالیں سامنے لائیں، کہ اسی ضمیر پر اسلام کی ساری عمارت قائم ہے۔

اسلام فرد کے ضمیر کو ہر آن بیدار رہنے کی جو تعلیم دیتا ہے اور اس کے شعور کو جتنا زیادہ حساس دیکھنا چاہتا ہے اس کا ذکر ہم ادھر کر چکے ہیں۔ اسلامی تاریخ نے اس بیداری ضمیر اور شدت حساس کے، نونے، نونے محفوظ کر رکھے ہیں کہ وہ ان صفحات میں نہیں سہل سکتے۔ یہاں بہت سی مثالوں کی بجائے چند مختلف النوع نونے پیش کیے جاسکیں گے۔

بریدہ سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا: "ما عزن مالک بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اور کہا: اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، آپ نے فرمایا: تیرا بڑا ہو، لوٹ جا اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کر لے، راوی کہتا ہے وہ تھوڑی دور تک واپس گئے پھر لوٹ آئے اور آپ سے پھر ہی کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا: تین بار ایسا ہی ہوا، چوتھی بار رسول اللہ نے فرمایا: میں تجھے کس چیز سے پاک کر دوں؟ وہ بولے: زنا سے، رسول اللہ نے لوگوں سے پوچھا یہ شخص پاگل تو نہیں، آپ کو بتایا گیا کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا: کیا اس نے شراب پی رکھی ہے؟ ایک شخص نے اٹھ کر ماعز کے منہ کی بوسہ لگھی تو اسے شراب کی بو نہیں سی۔ آپ نے پھر ان سے پوچھا: کیا تم نے زنا کیا ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، اس پر آپ نے حکم صادر فرمادیا اور ان کو سنگسار کر دیا گیا۔ اس واقعہ کو دو تین دن گزرے مگر ان کے کہنے پر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے اور آپ نے فرمایا: ماعز بن مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے جو اگر ایک پوری قوم کے درمیان نصیحت کر دی جائے تو، ان سب کے لیے کافی ہو۔

”پھر آپ کے پاس قبلہ آزد کے بطن غامد کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا: اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، آپ نے فرمایا: تیرا بڑا ہو، لوٹ جا اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کر لے وہ بولی: کیا آپ مجھے ماعز بن مالک کی طرح بوٹنا چاہتے ہیں؟ یہ زنا سے قرار پایا ہوا حل ہے! آپ نے فرمایا کہ تو ذرا سے

حاملہ) ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے اس سے کہا: وضع حمل تک انتظار کر۔ راوی کہتا ہے کہ پھر آپ نے اس عورت کو بچہ جنم تک کے عرصہ کے لیے ایک انصاری کی عمرانی میں دے دیا۔ کچھ عرصہ بعد اس انصاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر آپ کو مطلع کیا کہ غامدی عورت بچہ جنم چکی۔ آپ نے فرمایا مگر ہم ایسا نہیں کریں گے کہ اسے سنگ سار کر دیں اور اس کے شیرخوار بچہ کو اکیلا چھوڑ دیں کہ کوئی اسے دودھ پلانے والا نہ ہو، اس پر ایک انصاری نے اٹھ کر کہا کہ اللہ کے نبی، اس کے دودھ پلانے کا انتظام میں اپنے ذمہ بیٹا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ پھر رسول اللہ نے اسے سنگ سار کروا دیا۔

ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس سے یہ کہا کہ لوٹ جا، جب بچہ جنم لے گا تب آنا۔ جب وہ بچہ جنم لینے کے بعد آئی تو آپ نے فرمایا کہ اب اسے دودھ پلا، جب دودھ چھڑا لینا سب آنا۔ جب وہ دودھ چھڑا چکی تو بچہ کو لے کر آپ کے پاس آئی، بچہ کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس سے آپ نے کہا رسول خدا! میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے اور اب یہ کھانا کھانے لگا ہے، آپ نے بچہ کو کسی مسلمان کے حوالہ کر دیا اور اس عورت کے جرم کا حکم صادر فرما دیا چنانچہ اس کے لیے سینہ تک گہرا ایک گڈھا کھودا گیا۔ پھر آپ کے حکم سے لوگوں نے اسے سنگ سار کر دیا۔ خدین ولید نے ذرا آگے بڑھ کر ایک پتھر اس کے سر پر مارا جس سے خون کے چھینٹے اذکار ان کے چہرے پر پڑے۔ اس پر انھوں نے اس عورت کو بڑے لفظ سے یاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 'خالد! ذرا سنبھل کر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عورت نے جیسی توبہ کی ہے جو اگر (ناجائز) جنگی وصول کرنے والا بھی کرتا تو اسے بخش دیا جاتا۔ پھر آپ کے حکم سے اس کے جنازہ کی نماز پڑھی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ (مسلم، نسائی)

عزن مانگ اور اس عورت کا کردار ہو رہے سامنے ہے۔ ان میں سے کسی کے بارے میں یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اس سخت سزا سے واقف رہا ہوگا جو اس پر عائد ہونے والی تھی، یا اسے اس بات کا اندازہ نہ رہا ہوگا کہ اسے کتنے بڑے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ان کو کسی نے جرم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ ان کا جرم ثابت کیا جاسکتا۔ اس کے باوجود ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اصرار کیا۔ آپ کی شفقت اور اسلام کی رحمت کا تقاضا یہاں کہ شبہ کی بنا پر ان کو سزا سے معاف رکھیں۔ لیکن ان دونوں نے بہت اصرار کیا۔ انھوں نے اپنے اوپر وہ سارے دروازے بند کر لیے جن سے وہ نکل کر بچ سکتے تھے۔ اس عورت نے تو رسول اللہ سے یہ گستاخانہ بات بھی کہی کہ آپ نے اسے اس طرح

واپس کرنا چاہا جس طرح ماعز کو واپس کیا تھا — گویا آپ پر دین کے معاملہ میں نرمی اور تساہل سے کام لینے کا الزام رکھ رہا ہوا!

آخر یہ سب کیوں؟ ... ان کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، ان کے اندر ایک ایسی محرک قوت کے وجود کی نشاندہی کرتا ہے جو خود زندہ رہنے کی خواہش پر بھی غالب ہے۔ یہ قوت ضمیر کی بیداری، اور شعور کا حساس ہونا ہے۔ یہ اس گناہ سے پاک ہونے کی طلب ہے جس سے اللہ کے سوا کوئی اور واقع نہیں ہے۔ یہ اس بات سے آنے والی شرم ہے کہ کل کو اللہ کے حضور اس حال میں حاضر ہونا پڑے گا کہ ایک گناہ کیا تھا جس سے اب تک پاک نہیں ہو سکے۔

ہر حقیقی اسلام۔ وہ شدت اس میں اسی کا ظہور ہے جو مجرم کے ضمیر میں جنم لیتا ہے۔ وہ رحم و کرم اسی کا پرتو ہے جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مجرم کو واپس کر دینے میں نمایاں ہے۔ وہ دشمنی اسی کا فیضان ہے جس کا اظہار تمہمت ثابت ہو جانے پر مجرم کو سزا دے دینے میں ہوتا ہے، کہ اعتراف کی پاکیزگی یا توبہ کی عظمت آپ کو نفاذ قانون سے نہ روک سکی۔ وجہ یہ ہے کہ مجرم اور شارع دونوں ہی کو اس دین کا اپنی حکم بنیادوں پر قائم رہنا عزیز تھا۔

حدود کے بارے میں اس ضمیر کا یہ حال ہے، اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ان انجمنی امور میں اس کا کیا حال ہوگا جن کی خاطر جان تک قربان کر دی جاتی ہے۔

اس سلسلہ میں شام کے اشکر کی امارت سے خالد کو معزول کر کے ابو عبیدہ کو امیر مقرر کرنا کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ یہ خالد وہی سپہ سالار ہیں جو اس وقت تک کبھی شکست سے نہیں دوچار ہوئے تھے۔ وہ ایک عرب تھے، اور برعربی کی طرح اپنے حسب و نسب اور کارناموں پر فخر کرنے والے، اور خود پسند واقع ہوئے تھے۔ ان خالد کو امارت سے معزول کیا جاتا ہے مگر یہ کہنے و فساد پر نہیں اتر آتے۔ ان کو غیرت نہیں تھی کہ میدان جنگ سے روپوش ہو جائیں۔ کسی طرح کی بغاوت کا خیال دل میں نہ لے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ اسی میدان جنگ میں، اُسی جوش و جذبہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے اس تڑپ کے ساتھ، اور خدا کی راہ میں شہید ہونے کی اُسی تمنا کے ساتھ مصروف پیکار رہتے ہیں۔ وہ اس موقع پر کسی سو کو اپنے دل میں راہ نہیں دیتے کیونکہ اسلام خود کے ضمیر میں جو ہمہ وقتی بیداری اور اس کے احساس میں ہوشیاری پیدا کرتا ہے وہ اس سے بہت بلند ہے کہ ان جیسی باتوں کو کچھ اہمیت دے۔

اس واقعہ کا دوسرا پہلو بھی معنی خیز ہے۔ یہ پہلو عمر بن الخطابؓ سے متعلق ہے درحقیقت ان کا خالد کو معزول کرنا خود اسی شدت احساس کا نتیجہ تھا۔ آپ نے حضرت ابو بکرؓ کے دور خلافت میں خالد بن ولید کی بعض ایسی غلطیاں پکڑیں جن پر آپ کا ضمیر کانپ کانپ گیا۔ ایک بات یہ تھی کہ انھوں نے مالک ابن نویرہ کو قتل کرنے میں جلدی کی اور پھر اس کی بیوی کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر اسی قسم کی ایک بات پکڑی اور وہ یہ کہ سبیلہ کذا عبد کے خلاف جنگ میں عین سی صبح کو جس کے قبل وہ دن بارہ سو منتخب صحابہ اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے، خالد نے مجاہد کی بیٹی سے نکاح کیا تھا۔۔۔ ان غلطیوں کے سامنے آپ نے اس بات کو کوئی وزن نہ دیا کہ وہ سب سے بڑے سپہ سالار تھے اور انھوں نے سب سے زیادہ معرکے سر کیے تھے۔ اُمت اسلام یہ تمام واقعات میں فیصلہ کن جگہوں سے دوچار تھی جن میں خالد کی سبکدستی سے، آشنہ سپہ سالارانہ مہارت کی شدید ضرورت تھی۔ لیکن خالد کی جلدی غلطیوں نے عمر کے ضمیر میں جو پہچان برپا کر دیا تھا، اس کو ان میں سے کوئی بات بھی نہ دبا سکی، کوئی بات ان کی اس رائے کو نہ بدل سکی کہ خالد کو سنکر کی امارت سے اور پھر خود شکر سے غلجہ کر دین ضروری ہے۔ ایک مزید سبب یہ تھا کہ خالد کے ذمہ جو کام کیے جاتے۔ وہ انھیں آزادانہ طور پر انجام دیتے اور یہ بات حضرت عمر کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں تھی۔ آپ کا احساس ذمہ داری یہ ضروری سمجھتا تھا کہ جزئیات میں بھی دخل دیں اور ہر معاملہ پر پوری حرج نظر رکھیں۔ لہ

پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ اگر خالد نے اتنی بڑی غلطی کی تھی تو حضرت ابو بکرؓ نے انھیں کیوں مجبور سے رکھا؟

جواب یہ ہے کہ خالد کے بارے میں حضرت ابو بکرؓ کی رائے اتنی بڑی نہیں تھی جتنی حضرت عمر کی تھی۔ آپ کا خیال تھا کہ خالد سے نااہلی میں غلطی ہوئی ہے اور انھوں نے قصداً کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ اسی وجہ سے باوجود ان کے اس فعل پر غضبناک ہونے کے آپ نے انھیں معاف کر دیا۔ دوسرے واقعہ کو خام طور پر آپ نے بہت بری نظروں سے دیکھا اور انھیں اکابر خوں خطہ کے بھی لیکن چونکہ آپ کے نزدیک خالد کی غلطی قابل معافی غلطیوں میں شمار کی جاسکتی تھی لہذا آپ نے انھیں معاف کر دیا۔ اس دور میں اسلامی ضمیر بننے بلند مقام پر تھا اس سے اس واقعہ کی بھی توجہ پھیل کھاتی ہے۔

۱۔ ستاد عداوت عروج کی کہ بے خدین ولید سے۔

مجھے سخت تعجب ہے کہ ڈاکٹر ہیکل جیسے شخص کو کس چیز نے مجبور کیا کہ انھوں نے خالد کے معاملہ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما (علیہم اجمعین) کے موقف کی ایسی توجیہ کی جو اسلام کی روح سے کوئی نسبت نہیں رکھتی اگرچہ وہ آج کل کی گندی سیاست سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ اپنی کتاب "الصدیق ابو بکر" کے صفحات ۱۵۰ تا ۱۵۲ پر لکھتے ہیں۔

"تم نے دیکھا کہ مالک ابن نویرہ کے معاملہ میں ابو بکر اور عمر کے درمیان اختلاف رائے کس حد تک چاہینچا۔ یہ بات اپنی جگہ مستم ہے کہ یہ دونوں حضرات مسلمانوں اور اسلام کا بھدا چاہتے تھے، بھکر کیا اس اختلاف کی بنا یہ تھی کہ خالد کی غلطی ایک کے نزدیک بہت بڑی اور دوسرے کے نزدیک جھوٹی تھی یا یہ کہ اصل اختلاف اس میں تھا کہ مسلمانوں کی زندگی کے ایسے نازک موقع پر کیا پالیسیوں ہوگی جب کہ ارتداد کی لہر چل پڑی تھی اور جزیرہ عرب کے مختلف گوشوں میں بغاوت سر اٹھا رہی تھی۔ مہری رائے یہ ہے کہ اختلاف اس میں تھا کہ اس موقع پر کیا پالیسی اختیار کی جانی چاہیے۔ ان دونوں افراد کے مزاج میں جو فرق تھا اس کے پیش نظر یہ اختلاف بالکل قدرتی تھا۔ عمر بے لچک حد تک موٹے تھے۔ ان کے نزدیک خالد نے ایک مسلمان پر ظلم کیا تھا، پھر عدت گزرنے سے پہلے اس کی بیوی کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا، لہذا اب ان کا لشکر میں رہنا کسی طرح مناسب نہ تھا تاکہ انھیں پھر ایسا کام کر کے موقع نہ ملے جس سے مسلمانوں میں فساد پھیلے اور اہل عرب کی نگاہ میں ان کی وقعت گھٹ جائے۔ ہوں نے بیلا کے ساتھ جو کچھ کیا اس پر ان کو مزاح دینا کسی طرح ٹھیک نہ تھا۔ اگر یتیم بھی کر لیا جاتا رہا، ملک کے معاملہ میں ان سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تھی۔ اگرچہ عمر اسے کبھی نہیں تسلیم کر سکتے تھے۔ تو بھی انھوں نے اس کی بیوی (بیلا) کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ کے نزدیک اس بات کے لیے کافی تھا کہ ان پر حد جاری کی جائے۔ یہ بات کہ وہ سیف اللہ ہیں اور ایک ایسے کمانڈر ہیں کہ فتح ان کے رکاب میں چلتی ہے، ان کے لیے عذر نہیں بن سکتی تھی۔ اگر اس طرح کے عذر تسلیم کیے جانے لگتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خالد اور ان جیسے لوگوں کے لیے حرام چیزیں مباح قرار دے دی گئی ہیں۔ یہ کرنا مسلمانوں کے سامنے احترام کتاب، اللہ کی بہت بڑی مثال پیش کرنے کے چم ہوتا اپنی اس رائے کی حتمی علامت ابو بکر کو بار بار توجہ دواتے رہے یہاں تک کہ ابو بکر نے خالد کو جا کر ان کو ان حرکتوں پر سخت تنبیہ کی۔

مرو، قس، آپ کی رائے یہی ہوتی تو آپ نے یزید مت کے زمانہ میں خالد پر حد جاری کی ہوتی۔

”لا تکرہم مردیہا منہم“ (مردوں کو اپنی بیویوں سے نفرت نہ کرو)۔ ساری مملکت
 خطرہ کی زد میں تھی اور بددعویٰ سے جا رہی تھی۔ غارتگری کے فتنے سر اٹھا رہے تھے۔ ایسی حالت میں
 اتحادی غلطی تھی۔ نابغہ عسکری کے، ایک نرہ بچہ ہر اد کے قتل کی کیا اہمیت؟ یہ کم از کم جس پٹری کا لازم
 تھا اس فطرت و فراع کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ کسی عورت سے سخت کر لینا، بلکہ اس کے پوری
 طرح پاک ہونے سے پہلے اس سے نفرت کرنا، یہاں عرب کے حالات و نظریات کے خلاف نہ تھا۔ بالخصوص
 کسی فتح کے لیے، کیونکہ اسے تو جنگ کے طریقے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ جنگ میں بکڑی ہوئی لونڈیاں اس
 کی ملک میں نہیں ضروری نہیں کہ یہ حدیبیہ عظیم اور غیر معمولی انسانوں پر بھی قانون کے نفاذ میں سختی اور اصول
 پرستی سے کاملہ جائے۔ بالخصوص ایسی حالت میں جب کہ اہل کربلا یا مفاہد مکت کے منافی ہو اور اسے خدا
 میں بند کر دیتا ہو۔ اس وقت مسلمانوں کو خدا کی تلوار کی شدید ضرورت تھی۔ جس دن ابو بکر نے ان
 بھائیوں کی سختی سے دن مسلمانوں کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی (خاند کے مستقر) ابطاح کے
 بالکل قریب ہمامہ میں سیلہ سی خلیفہ کے چالیس ہزار جوان لیے کھڑا تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف
 اس کی بدولت سب سے بڑا ناک و برباد بھی مسلمانوں کے کمرندروں میں سے وہ عکرمہ بن ابی قحط کو
 زہر پرستے جگے تھے۔ اور اب فتح کی ساری امیدیں خدا کی تلوار سے وابستہ تھیں۔ کیا صرف مالک
 ابن وبراہ کے قتل کی سب سے بڑا خاند کو فتنہ میں مبتلا کر دینے والی حسین لیلیٰ کی وجہ سے خدا کو معزول کر دیا
 جانا اور مسلمانوں کو مسیبت سے بچا دیا جائے؟ یہ جاننے کے لیے مجھ پر دیا جاتا ہے اور اللہ کے دین کو اس عظیم
 خدا میں دل دیا جاتا جو اس زمین پر زمین سے؟ خدا کی لٹانی تھا۔ وہ خدا کی تلوار تھا، ہذا عین من
 ہوا کہ وہ بوجہ بھیس طلب کرے نہ صرف خاند و سرزنش پر اکتفا کریں اور اسی وقت انھیں یہ حکم بھی
 دیا کہ ہمامہ جائیں اور مسلمانوں کا متنازعہ کر رہیں۔

یہ سب میرے نزدیک صحیح تصویریں خلاف کی جو اس معاملہ میں ابوبکر اور عمر کے درمیان پیدا ہو گیا
 تھا۔ بنی خلیفہ کے بھوتے مدعی نبوت نے جب عکرمہ کو پکڑ لیا تو ابوبکر نے خدا کو اس سے مقابلے کے لیے

لے آئی ہیں یہی ہمیں کھستہ ہے جو یہ جب مدعی نبوت سے بھی وہاں ہو۔ اگر واقعہ حوالہ دینے پر مسلمانوں پر حکم
 ہوں تو یہ تھا کہ ان پر جد جہاد کی جگہ۔ پھر جب یہ نص مسلمانوں کو اس کی پوری کوشش میں لوندی نہیں بنایا جاسکتا تھا۔

جانے کا حکم غالباً اسی لیے دیا کہ اہل مدینہ اور خاص کر وہ لوگ جو عمر کی رائے سے متفق تھے یہ دیکھ لیں کہ خالد کھن وقت پر کام آنے والا مرد میدان ہے۔ اور یہ کہ آپ نے یہ حکم دے کر گویا انھیں دیکتی آگ میں ڈال دیا کہ یا تو وہ انھیں نکل جائے اور یہ میدان جنگ میں کام آجائیں تو یہ امّ النعمان اور اس کے شوہر کے ساتھ کیے بہترین سزا ہوگی، یا اس معرکہ میں فتح ان کے قدم چومے اور انھیں (اس گناہ سے) پاک کر دے۔ چنانچہ یہ فتح یاب ہوئے اور مال غنیمت لے کر لوٹے اور مسلمانوں کو اتنے بڑے خوف سے نجات لائی جس کے سامنے اس حرکت کا کوئی وزن نہیں جو ان سے البطاح میں سرزد ہو گئی تھی۔

یہ ہے ڈاکٹر ہیگل کی نظر میں صحیح صورت حال۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنے تخیل کے سہارے نتائج اسلامی کے اس دور میں داخل ہوتا اور ان حقائق اور بیدار ضمیروں کے زیر سایہ لکھتا ہے لیکن اس کا اپنا قلب و ضمیر واقعات کی توجہ میں اس سطح سے بلند نہیں ہوتا جو سراسر موجودہ مادی دور سے متاثر بلکہ ماخوذ ہے، نہ کہ اسلام کی حقیقی اپرٹ اور اس مخصوص دور میں اس کی عملی تاریخ سے۔ یہ تو موجودہ دور کی سیاست ہے جس کی نگاہ میں اچھے مقصد کے لیے برے ذرائع بھی جائز ہیں جو ضمیر انسانی کو ہنگامی ضرورت کا تابع بنا دیتی ہے اور پھر اسے ڈپلومیسی کا کمال اور تدبیر معاملات میں اعلیٰ درجہ کی لیاقت کا مظاہرہ قرار دیتی ہے۔ اس تصویر میں، جسے ڈاکٹر ہیگل واقعہ کی واحد صحیح تصویر دیتے ہیں، حضرت ابو بکر کی شخصیت کتنی گھٹیا نظر آتی ہے! خیریت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی شخصیت اس سے بلند ہے کہ آج کے ذیل اور پست دور کا ان جس دور میں سے دیکھنے کا عادی ہے اس سے اُسے دیکھا جاسکے۔ اس دور میں کے لیے اس مقام بلند کو پاسکنا ناممکن ہے، پھر اگر دیکھنے والا شریعت اسلامی کی ابتدائی باتوں سے بھی ناواقف ہو تو معاملہ اور بگڑ جاتا ہے۔

اپنی کتاب الفاروق عمر میں ڈاکٹر ہیگل نے ایک بار پھر اسی موضوع پر گفتگو کی ہے۔ انھوں نے کوشش کی ہے کہ خالد کی معزولی کا ارادہ کرتے وقت حضرت عمر کی ذہنی کیفیت کا تجزیہ کریں۔ ایک بار پھر اپنے زمانہ کی پستی نے ان کو متاثر کر دیا ہے اور ان کے ذہن پر اس بارٹی لہڑ کا کردار مسلط ہو گیا ہے جس کے سامنے وقتی مصالح اور مقامی ضروریات کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا، جس کے لیے اسلام کی بلند تر روح کو سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ صفحہ ۹۹۔ ۱۰۰ پر لکھتے ہیں۔

”آخر عمر نے خالد کی معزولی جیسا نازک فیصلہ کیسے کیا جب کہ شام میں مسلمانوں کی ساری

نوجی طاقت خالد کے تخت تھی، یہی قبس اس وقت بڑے نازک و حادہ سے گزر رہی تھیں وہ رومیوں کے بالمشابہ
 کھڑی تھیں مگر نہ تو ٹھل کر تھا نہ ہونا تھا نہ رومیوں پر ان کا کچھ بس چلتا تھا۔ اسی طرح رومی بھی مسلمانوں کا کچھ نہیں
 کر سکتے تھے۔ خالد کے عراق سے وہاں آنے سے پہلے بھی یہی صورت حال تھی اور ان کے آنے کے بعد بھی یہی صور
 حال تھی۔ یہی۔ دونوں فریق موقع کے منتظر تھے تاکہ یہ جو ختم ہوا اور وہ دشمن پر حملہ کر سکیں۔ یہ خلیفہ کو بہ اندیشہ
 نہ ہوا کہ خالد کی معزولی سے مسلموں کے اندر ان کی دھاک کمزور پڑ جائے گی اور موقع کی نزاکت بڑھ جائے گی
 کیا زیادہ مزید نہ تھا کہ وہ اس وقت تک صبر کرتے جب تک کہ خالد مسلموں کو اس حیرت انگیز مرحلے سے گزار
 نہ دیتے، در اس کے بعد جو حکم جیتے صادر فرماتے؟

اسکی اور چڑھا ہیں۔۔۔ میں نے شبہ قابل بخدا ہیں۔ جب کہ ہمارے دیکھیں گے ابو عبیدہ نے خلیفہ کی
 ناپسندیدگی اور خلیفہ کی بددلتی سے کہتے ہوئے ان باتوں کی پوری پوری رعایت ملحوظ رکھی۔ بین عمر نے معطل
 کو ایک دوسرے رومیننگاہ سے دیکھا۔ اگر وہ خالد کی معزولی کا معاملہ جنگ ختم ہونے تک متوی رکھتے
 تو اس کی باہمی و نقصان پہنچاؤ۔ معاملہ مد سے بدتر ہو جاتا۔ تاہی ہر سہ کہ جنگ میں باتو مسلمانوں کو فستخ
 ہوتی باتگست۔ اگر ناکست ہوتی تو خالد کی معزولی سے اس میں کوئی فرق نہ آتا۔ سکن اگر خالد کی قیادت
 میں مسلمانوں کو فستخ ہوتی تو عام کے سے ممکن نہ رہ جاتا کہ کسی کمانڈر کو فستخ و کامرانی کی بلند ہوں سے نیچے
 مار کر طرف کر دیں، اس کرنا سخت غلطی ہوتی۔ عمر بہر حال یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ شام میں باکری دوسری
 جائے بھی نہ کہ کو سب سارے رہتے دس گے۔ سب سے پہلے ان کی معزولی کے احکام صادر کر کے میں جلدی
 کی۔ اس کے لیے ان کے پاس یہ وجہ موجود تھی کہ خالد نے ابو بکر کی یہ بات پر پوری طرح عمل نہیں کیا۔
 چونکہ اس کے بعد بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی لہذا کوئی عمر بہر عرض نہ کر سکتا تھا۔ انھوں نے
 وہی کہا جسے انھوں نے بھابک سمجھا تھا ورنہ اسے اسی بوزنسن میں بھی نہ کہ ان کو طرف کرنے والے پر کسی
 طرف بھی زیادتی کرنے کا رام نہیں رکھا جاسکتا تھا۔

۱۱۔ مسوہں صدی کے ہیکل "ماشا" کا طرز فکر ہے جسے وہ قرن اول کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے
 سرٹھوپ ہے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت بوٹمر کے سلسلہ میں بھی الب کہتے ہیں۔۔۔ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کی
 روح ابو بکر و عمر کی روح کو چھو بھی نہیں سکتی ہے جو اسلام کی صفیر کے عرصہ سانس لینے کے باوجود ایک لمحہ
 کے لیے بھی مسوہں صدی کی خباثتوں سے پاک نہیں ہو سکا ہے۔ اس دور کے جھوٹے وعدے پُر فریب ہیں

اور ضمیر، صدقت، دین، سب کو ہمیں پشت ڈال دینے والی توقع پرستی نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔

آخر تکمیل نے عمر کو سمجھا کیا ہے؟ اگر حالات مختلف ہوتے، اور یہ موقع نہ میسر ہوتا، تو کیا عمر خالد کو چھوڑ دیتے

درآں حالیکہ خود تکمیل پاشا کی کیٹنی ہوئی تصویر کے منہ پر انہیں پورا یقین تھا، اور ان کا ضمیر اس پر مطمئن تھا، کہ خالد مالک بن نویرہ کے حق میں، اور پھر اللہ اور اس کے دین کے حق میں سراسر غلط کارا درگاہ کا رہتا تھا!

ان باتوں کا بھڑکنا، اور ان حالات کے آگے سپردال دینا کیا اس ٹمرا کا کام ہو سکتا تھا جو پہاڑوں کو

اپنی جگہ سے ہٹا دے لیکن اپنی راہ نہ کھوٹی کرے، جس کا ایمان آندھیوں کا رخ موڑے سیکس خود نہ مڑے؟

اس قسم کے کام ہنوا میہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کیسے اور لوگ ان کی ڈیوٹی اور بوشیاری پر محمول کرتے ہیں۔

لیکن عمر، اور ابوبکر، اس سے بہت بلند ہیں۔ اگر بعض لوگ ان دونوں حضرات کے بارے میں بھی اسی طرح

سوچتے لگتے ہیں تو اس کا اصل سبب دور حاضر کی اسپرٹ کی کمزوری اور اس کے معیاروں کا پست ہونا ہے۔

میں نے اس طرز فکر کو پیش کرنے اور اس کی نفی واضح کرنے میں قدرے تفصیل سے کام لیا ہے

تاکہ اس کھلی ہوئی ٹھیک فطرت کی نشاندہی کر سکوں جس میں بعض لوگ آٹھ بتلا ہیں، روح سلام کے زمانہ

عروج میں جو طرز فکر پایا جاتا تھا اس کی تصویر کشی یہ لوگ آج کے مادی دور کے طرز فکر کی روشنی میں کرنا

چاہتے ہیں جو اس روحانی بیداری سے کوسوں دور ہے۔ میں اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں جو اس فطرت

کے پتھر میں خود ان فی ضمیر، اس کی بیداری، اور ترقی کی ان مخفی صلاحیتوں کے بارے میں لاحق ہو سکتی ہے

جو سہرا انسانی میں مضمر ہیں میں نہیں چاہتا کہ (قرن ادس کے) ان ازلانوں کو کسی مصنوعی لباس میں سامنے لائے

یا انہیں ہر طرح کی بشری کمزوریوں سے برائتا بہت کر دوں میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر لوگوں کو ضمیر انسانی

پر بھروسہ کرنا سکھاؤں۔ اسی لیے میں سلسلہ نون کی زندگی کے اس دور کی بالکل ٹھیک ٹھیک تصویر کھینچنا چاہتا ہوں

تاکہ ہر وہ ضمیر جو اس مقام بلند کی طرف اقدام کی صلاحیت رکھتا ہو اسے محسوس کرنے لگے۔

اب ہم مختلف شعبہ یائے حیات میں بیداری ضمیر کے نمونے پیش کرنے کا سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں،

ادھر دیکھیے، خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب بانی کاسکیزہ انجائے چلے آ رہے ہیں! ان کے صاحبزادے

ماہریدگی کے بھی میں ان سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تب جواب دیتے ہیں "میرا نفس غورو

خوسندی میں بند ہو گیا تھا۔ میں نے یا کہ اسے ذیل کروں، بیداری احساس مد خط ہو، اس شخص کے

دل کے کسی گوشہ میں خدشت، فحش، اور آلودگی نے واں عزت و عظمت پر چھوڑی خود سندی پیدا

ہوئی، انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ خود پسندی باقی رہے اور پروان چڑھے، وہ چھیٹ نفس کو ذلیل کرنے، کھکھڑے ہوئے، اور وہ بھی سب کے سامنے اسے اس بات کی ذرا پروا نہ ہوئی کہ وہ اتنی بڑی سرزمین کا، نیک و مختار خلیفہ ہے جس میں عرب کے علاوہ قیصر و کسریٰ مسطنتوں کے مہینے ممالک شامل ہیں۔

اور یہ ہیں علی ابن ابی طالب — جاڑوں کا زمانہ ہے، ٹھنڈک کے مارے نھر نھر کا سپ رہے ہیں۔ بدن پر گرمی کے کپڑے ہیں، اس کے علاوہ سردی سے بچاؤ کے لیے اور کچھ نہیں۔ بیت المال ان کے ہاتھ میں ہے لیکن ان کے ضمیر کی بیداری، و شعور کی بلندی اس سے استفادہ نہیں کرتی۔

ابو عبیدہ عمواس میں اپنی فوج کے ساتھ پڑ ڈٹا لے ہوئے ہیں۔ عمواس کو ایک مہلک طاعون نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ حضرت عمر کو ڈر ہے کہ امین الامت کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، چنانچہ انھیں ہلاکت کے منہ سے نکالنے کے لیے وہ انھیں خط لکھ کر لاتے ہیں۔ خط میں لکھتے ہیں،

”آنا بعد، مجھے ایک ضروری کام کے سلسلہ میں تم سے بالمشافہ لکھو کی ضرورت محسوس ہو رہی

تاکید کرتا ہوں کہ اس خط کو پڑھنے کے بعد، اسے رکھنے سے پہلے ہی میری طرف جھل بڑو۔“

ابو عبیدہ خط پڑھتے ہی عمر کا اصل مقصد بھانپ لیتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ نے ان کو ٹھنک و با کے منہ سے نکالنے کے لیے ایک بہانہ تلاش کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں، ”اللہ امیر المؤمنین کو مدافعت کرے“ اور حضرت عمر کو بہ لکھ بھیجتے ہیں کہ

”میں سمجھ گیا کہ آپ کو میری کیا ضرورت ہے۔ اس وقت میرے ساتھ مسلمانوں کا ہر لشکر

ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان سے جبر ہو، میں انھیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک

اشیری، دوران کی نقد بربک کا سکنا پورا نہ کر دے۔ امیر المؤمنین، ان وجوہ کی بنا پر میں آپ کا درخواست

کروں گا کہ مجھے اپنی تاکید سے نرمی فرمائیں اور اپنے لشکر میں رہنے دیں۔“

عمر یہ خط پڑھ کر رونے لگتے ہیں۔ حاضرین دریافت کرتے ہیں کیا ابو عبیدہ جس لیے؟ وہ، ”نسوؤں کے

درمیان رندھی ہوئی آواز میں جواب دیتے ہیں، ”نہیں، مگر گویا کہ (وہ چل بسے) گماور البسا ہی ہوا۔“

یہ تغذیر اسی رگہرا ایمان ہی نو تھ جو ابو عبیدہ کو موت کے منہ میں روکے رہا۔ بلاشبہ، اور یہ حال

بھی کہ خود بھاگ جانا اور جو بے لشکر کو موت کے منہ میں چھوڑ دینا کسی طرح مناسب نہیں جب کہ ص

اللہ کی راہ کے سپاہی تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مودّوں، بلال بن رباح کے اسلامی بھائی ابو رویحہ کی خواہش ہے کہ یہ مین کے کچھ لوگوں سے اُن کی شادی کی بات چیت کرنے کے لیے واسطہ بنیں۔ حضرت بلال ان لوگوں سے فرماتے ہیں: ”میں بلال بن رباح ہوں، اور یہ میرے بھائی ابو رویحہ ہیں جو دین اور اخلاق دونوں میں بُرے واقع ہوئے ہیں۔ تمہارا جی چاہے تو ان سے رشتہ کر لو، نہ جی چاہے نہ کرو۔“

بالکل صاف بات کہہ دی۔ نہ تو اپنے بھائی کی کوئی کمزوری چھپائی نہ ان لوگوں کو کسی مغالطہ میں مبتلا کیا۔ انھوں نے اپنی اس حیثیت کا ذرا بھی لحاظ نہ کیا کہ وہ شادی کی گفتگو میں واسطہ بن رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس جواب دہی سے غافل ہو جائیں جو اپنے ہر قول کے سلسلہ میں اللہ کے حضور کرنی ہوگی۔ مین دالوں نے ان کی حق گوئی پر بھروسہ کر کے رشتہ قبول کر لیا، ان کے لیے یہ کافی تھا کہ ایسا حق گو ان کی بیٹی کے لیے شادی کا پیغام لایا تھا۔

ابو حنیفہ کا کردار ملاحظہ ہو: ”انھوں نے کچھ سامان اپنے شریک تجارت حفص بن عبد الرحمن کے پاس بھیجا اور ان کو مطلع کر دیا کہ اس میں ایک کپڑا عیب دار ہے، اس کا عیب لوگوں کو بتا دیں، حفص نے یہ مال فروخت کر دیا مگر عیب بتانا بھول گئے ناقص کپڑے کے عوض پورا دام وصول کر لیا۔ روایت ہے کہ اس کا دام تیس ہزار یا پینتیس ہزار (درہم) تھا۔ ابو حنیفہ نے اپنے شریک کو کہلا بھیجا کہ خریدار کو تلاش کر س لیکن انھیں خریدار کا پتہ نہ ملا۔ اس پر ابو حنیفہ نے اپنے شریک سے علیحدگی اختیار کر لی بلکہ اس قیمت کو اپنے پاکیزہ مال میں ملانا بھی گوارا نہ کیا اور اسے کل کا کل خیرات کر دیا۔“

”روایت ہے کہ یونس بن عبید کے پاس مختلف داموں کے کپڑے تھے۔ ایک قسم تھی جس کے ہر چوڑے کا دام چار سو تھا اور دوسری قسم کا دام دو سو فی چوٹا تھا۔ یہ نماز کے لیے گئے اور اپنے بھتیجہ کو روکان پر چھوڑ گئے۔ اسی آثناء میں ایک اعرابی آیا اور اس نے چار سو کی قیمت کا ایک چوڑا مانگا، بڑے نے اسے دو سو والے چوڑے دکھائے۔ وہ اسے پسند آگئے اور وہ راہی خوشی ان کو خرید کر لے گیا، وہ وہ بہ کپڑا ہاتھ میں لیے جا رہا تھا کہ راستہ میں یونس کا سامنا ہو گیا وہ اپنا کپڑا پہچان گئے۔ انھوں نے اعرابی سے دریافت کیا کہ اسے کتنے میں خریدا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ چار سو میں انھوں نے کہا کہ یہ تو دو سو زیادہ کا نہیں، لوٹ جاؤ اور اسے واپس کر دو۔ اس نے جواب دیا کہ یہ چوڑا ہمارے ملک میں پانچ سو کا

مناسبتاً اور میں نے سے راضی خوش خرد بات یونس نے کہا کہ داسی سیلو، کو نکہ دین کی راہ میں خیر خواہی دنیا
جہان کی دوست سے بہرہ ہے۔ یہ اسے اپنی دکان سے گئے اور دو سو دہم واپس کر دیئے۔ پھر انھوں نے اپنے
بھتیجہ کو ڈاسٹ سائی اور کہا ”تجھے سرم نہ آئی، تجھے کا خوف نہ رہتا ہوا، صد فی صد منع ہوتا ہے، اور
سمانوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا“۔ بڑا فخر اٹھانے کا، خرد ار نے راضی خوشی اس خرید تھا اس
انھوں نے کہا ”تو خود اپنے لیے جو سود کرتا ہے وہی نو نے اس کے لیے کیوں نہ پسند کیا“۔

محمد بن سکندر سے مروی ہے کہ اس کی خدمت و دوں میں ان کے ملازم نے ایک عربی کے ہاتھوں پانچ پانچ
(درہم) ڈالے ٹکڑے دس (درہم) میں ذیخت کر دیے۔ (محمد بن سکندر کو معلوم ہوا تو) وہ ۱۰۰ دن اس غلابی
کی نشتر میں سرگرداں رہے، یہاں تک کہ اسے ڈھونڈ سکا، اور اس سے کہا ”ملازم نے غصب کی، اور پانچ کمال
تجھے دس ہیں دبا۔ وہ تجھے سہارا دے گا، تو یہ دام رخنہ دے دے، میں نے انھوں نے حواٹ یا تو راضی ہو تو بھی ہم بخارے
یہ وہی پسند کریں گے جو خود اپنے لیے پسند کرتے“۔ کہہ کر انھوں نے اسے پانچ درہم اور کچھ دیے۔
ان غینوں واقعات پر، زکھونے والی شاہ کلید یونس بن عبیدہ یہ بھلا ہے کہ تجھے سرم نہ آئی، تجھے خدا کا
خون نہ لاق ہو۔ بے شک، ان تمام واقعات کے صحیح کام کرنے والی اصل قوت اپنے غمخیز کے آگے سرماناؤ
خدا سے ڈرنا ہے، جب نفس انسانی اسلامی، سرٹ کو اپنا پیتا ہے اور یہ روح رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے
تو اسلام اس کے اندر بوری قوت کے ساتھ یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔

۱۔ حد غنوں کے ساتھ وہ سبکدوش نوٹ اور ہیں۔ لیکن بہت مثالیں اس مقام بند کی طرف
ہماری رہنمائی کے لیے بہت کافی ہیں جو سلم متبرکات کی نظیر و ترقی کے لیے اپنے سامنے رکھنا ہے جس کے
ذریعہ وہ اس کو ہر طرح کی ضروریات و نفعات سے، اور جان و مال اور عز و جاہ کی محبت سے منہ پھیرنا
سکھانا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسانی سمیران ذمہ داریوں کو بننا ہے جو ہم وقت بیدار و ہوشیار رہنے
اور سنت احساس کا حامل ہونے کا تقاضا ہے۔

۲۔ یہ عملوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں در حقیقت اس کے نام میں اسلام کی عملی ناپیچ کے بعض پہلو
سامنے لاتے ہیں۔ اس کام میں ہم سے رہنا، سلامی تیاری کے مذکورہ بالا بند اور دشمن ہونے ہوں گے۔

مسادات کے نونے

اسلام نبی نوع انسان کے درمیان کامل مساوات کا پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ انسان کے ضمیر کو ان تمام قدروں کی غلامی سے آزاد کرنے آیا تھا جو اس مساوات میں غن پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ پرہم اس مساوات اور آزادی کے بارے میں اسلام کا نظریہ وضاحت کے ساتھ پیش کر چکے ہیں اور ان نصوص کو سامنے لا چکے ہیں جو اس نظریہ کی گہرائی اور اسلام کے بنیادی سماجی فکر سے اس کی گہری وابستگی پر دلالت کرتی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ نظریہ عملی زندگی پر کس طرح منطبق کیا گیا۔

اس زمانہ میں ساری دنیا میں غلام آزاد انسانوں سے الگ ایک جداگانہ طبقہ تھے یہی حال جزیرہ عرب میں بھی تھا۔ اس سلسلہ میں ہم جب محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ دیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنی بھوپتی زاد بہن زینب بنت جحش کو، جو قریش کے ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، شادی اپنے آزاد کردہ غلام زید کے ساتھ کر دی۔ شادی ایک ایسا نارک مسئلہ ہے جس میں برابری کا سونے دوسرے سوالات سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس بنی کے سوا کسی دوسرے شخص، یا اس کے دین کی قوت کے سوا کسی دوسری قوت کے بس میں نہ تھا کہ ایسا معجزہ کر دکھائے جو آج بھی ممالک اسلامیہ کے سوا کہیں اور ممکن نہیں۔ ممالک متحدہ امریکہ میں غلامی قانوناً ممنوع ہے۔ لیکن کسی نیگرو کے لیے کسی گوری نسل کی عورت کے ساتھ، خواہ وہ کتنی ہی گئی گزری ہو، شادی کرنا ممنوع ہے۔ یہی نہیں بلکہ نیگرو کا پیٹک لسوں اور دوسری سوار یوں میں گوروں کے پہلو میں بیٹھنا ان کے ساتھ رستوران یا تھیٹر میں جانا، یا کسی سرائے یا ہوٹل میں ٹھہرنا بھی آج تک ممنوع ہے۔ ہجرت کے اولین دور میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاجرین اور انصار کے درمیان مداخلت کرائی تو ان کے آزاد کردہ غلام زید اور ان کے چچا حمزہ بھائی بھائی قرار پائے۔ اس طرح حضرت ابو بکر اور خاریجہ ابن زید بھائی بھائی قرار دیئے گئے، اور خالد ابن رباح شعی اور بلال بن رباح کے درمیان مواخاۃ ہوئی۔ یہ بھائی چارہ احتفاظ تک نہیں محدود رہا بلکہ زندگی کا ایک ایسا پختہ رشتہ بن گیا جو فونی رشتہ کے برابر تھا۔ جان و مال اور زندگی کے سارے ہی معاملات میں ان کے درمیان قربت برابری قائم ہو گئی۔

اس کے بعد رسول اللہ نے زید کو غزوہ موتہ میں فوج کا کمانڈر بنا کر بھیجا مہران کے بیٹے سکو

روم کی بڑائی کے لیے جانے والے ایک ایسے لشکر کا سپہ سالار بنایا جس میں مہاجرین و انصار کی اکثریت شامل تھی اسی لشکر میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے قریب ترین ساتھی اور وزیر رہے اور آپ کے بعد مسلمانوں کے کامل اتقان سے خلیفہ چنے گئے۔ اسی لشکر میں سعد بن ابی وقاصؓ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ ان کا تعلق بنی زہرہ سے تھا جن سے آپ کا ناناہالی رشتہ تھا۔ مزید برآں، یہ قریش کے ان افراد میں سے تھے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سترہ سال کی عمر میں اسلام لانے کی توفیق دی تھی۔ بڑی دولت و ثروت کے مالک تھے، جنگی مہلک بھی تھے، اور جہاد کی خصوصی صلاحیتیں رکھتے تھے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخلِ یثرب ہوئے اور حضرت ابو بکرؓ نے حبش اسامہ کی روانگی پر اصرار کیا تو آپ نے رسول اللہ کے مقرر کئے ہوئے کمانڈر کو بھی باقی رکھا۔ آپ ان کو نصرت کرنے کے لیے اہل مدینہ کے باہر نکلتے آئے کہ اسامہ سواری پر تھے اور خنیفہ المسلمین ابو بکرؓ پیدل چل رہے تھے اسامہ کو یہ بات کھٹکی کہ وہ جوان ہو کر سواری پر چلیں اور رسول خدا کا نائب ہو کر پیدل چلے۔ چنانچہ انہوں نے کہا: خنیفہ رسول اللہ آپ بھی سواری پر آجائیں ورنہ میں اُتر آؤں گا۔ خلیفہ قسم کھا کر کہنا ہے کہ "خدا کی قسم ہرگز نہ اُترنا، خدا کی قسم میں ہرگز نہ سوار ہوں گا۔ میں کچھ دیر تک راہِ خدا میں اپنے پاؤں غبارِ آلود گروں تو میرا کوئی نقصان نہ ہو جائے گا۔" پھر حضرت ابو بکرؓ کو یہ خیال آیا کہ ان کو حضرت عمرؓ کی ضرورت پڑے گی، خصوصاً اب جس کا خلافت کا بار ان کے کندھوں پر آن پڑا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ عمرؓ شش سالہ کے ایک سپاہی تھے۔ چونکہ اس کے امیر اسامہ تھے لہذا ضروری تھا کہ ان سے اجازت حاصل کی جائے۔ جب بچہ عیہ کہتا ہے: "اگر آپ مناسب سمجھیں تو عمر کو میری مدد کے لیے چھوڑ جائیں۔"

اللہ اللہ! مناسب سمجھیں تو عمر کو میری مدد کے لیے چھوڑا جائے، یہ مقامات کتنے بلند ہیں، اتنے بلند کہ الفاظ ان تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔

نہ مانہ کی گاڑی آگے بڑھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ المسلمین عمر بن الخطابؓ عمار بن بکرؓ کو فد کا دلی مقرر فرمائے ہیں۔ حالانکہ وہ سولی میں سے تھے۔ پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عمرؓ کے دروازہ پر عمرو بن حارث بن ہشام کے بیٹے سہیل، ابوسفیان ابن حرب، اور چند دوسرے اکابریش باریابی کے منظر کھڑے ہیں۔ لیکن آپ دو غریب موالی صہیب اور بلالؓ کو ان سے پہلے بلا رہے ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ

کے صبی، اور نگ بدر کے سر کا میں سے تھے۔ اس تقدیم پر ابوسفیان کچھ تھکے، رے غصے کے پھول جاتے ہیں،
 ورنہ کی زبان سے جا بہت کی بات نکل آتی ہے۔ "ایسی بات میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔۔۔۔۔ ان فلاںوں
 کو اندر بلا لیا اور ہمیں دروازے پر چھوڑ دیا۔"

نہ بن اخطاب ایک دن مکہ میں کہیں جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ملازمین اپنے آقاؤں کے ساتھ کھلنے میں شریک
 نہیں ہو رہے کھڑے ہیں۔ ان کو عہدہ جات سے اور مابعدیگی کے بعد میں ان کے آقاؤں سے فرماتے ہیں
 "لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے خادموں کے ساتھ بیچ کا برتاؤ کرتے ہیں؟ پھر آپ ان ملازمین کو بل کر آقاؤں
 کے ساتھ بیٹھا رہتے ہیں تاکہ وہ ان کے ہم بیارہ و ہم نوالہ بن سکیں۔"

حضرت عمر نے نافع بن الحارث کو مکہ کا گورنر مقرر کیا تھا ان سے عسکری میں آپ کی مدقات ہوئی تو
 دربارت فرمایا کہ وادی والوں پر کس کو اپنا نائب مقرر کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ ابن ابزی کو
 اپنا نائب بنا کر آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا ابن ابزی کیا ہیں؟ انھوں نے بتایا کہ وہ ہمارے مولیٰ میں سے ہیں
 عمر بولے تم نے ایک آواز ادا کر دہ غلام کو مکہ والوں پر اپنا نائب بنا دیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ وہ
 کتاب اللہ کے قاری فرائض کے عالم، اور سانچہ ہی قاضی بھی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو،
 تمہارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ: اللہ اس کتاب کے ذریعہ بعض لوگوں کو اوپر اٹھائے گا اور
 بعض کو نیچے گرائے گا۔ (ابن اللہ توفیہ ہذا الکتاب اقواما و بضع بہ آخر من)

حضرت عمر کے سوال کا مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا بلکہ وہ ابن ابزی کو نہیں جانتے تھے، لہذا انھوں نے
 ایک نام کرنا چاہا کہ ان کی خصوصیت کیا تھی جو وہ اس منصب پر مقرر کیے گئے۔ ورنہ یہی عمر میں جو اپنے بعد
 (ابن ابی خلیفہ کے لیے مقرر کی جائے والی) شوریٰ کے عہد آدمیوں کو وصیت کرتے وقت یہ فرماتے
 ہیں: اگر ابو خلیفہ کے مولیٰ سالم زندہ ہوتے تو میں ان کو (منصب خلافت پر) مقرر کر جاتا۔ گویا
 وہ ان کے نزدیک شوریٰ کے چھ آدمیوں سے بہتر تھے، ان چھ میں عثمان، علی، اور سعد بن ابی وقاص
 بھی شامل تھے۔

مولیٰ کو میں سے کسی نے قریش کے ایک ذکوہ اس کی بہن سے رشتہ کا بیجام دیا اور اس کی بہن کے لیے
 ہائی۔ اس کی بہن انکھن کی۔ مگر دشمنی نے اس کے ساتھ بنی مہین کا نکاح کر لے سے اسکا کر دیا۔ حسب یہ بات
 حسب مذکورہ معلوم ہو کہ وہ آپ نے اس فرسہ سے کہا۔ اس کے ساتھ شادی کر دینے میں کیا چیز مانع ہے۔

امام احمد بن عمر بن مہر موحی تھے۔ ان کے والد امام ابو حنیفہ کے رفقاء محمد اور حسن کے شاگرد تھے۔ ایک طرف تو یہ جوتابنہانے کا کام کر کے روزی کماتے تھے اور دوسری طرف (خلیفہ) مہندی باللہ کے لیے کتاب الخراج مرتب کر رہے تھے، اور اسی زمانہ میں انھوں نے فقہ پر اپنی گراں قدر تصانیف بھی مرتب کی ہیں۔ اسی طرح گرامیسی کر ابیس یعنی معمولی قسم کے کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ قتال جب اپنا ہاتھ باہر نکالتے تو اس کی پشت پر نشانات نظر آتے اور یہ بتاتے کہ یہ اس کام کے نشانات ہیں جو یہ پہلے کیا کرتے تھے (یعنی تالابنہانے کا کام) ابن قعلو بغا درری کا کام کرتے تھے۔ اپنے زمانہ کے مسلم استاد، امام جصاص اپنے پیشے کی گنج کاری، کی طرف منسوب کیے جاتے تھے۔ اسی طرح تاج کے صفحات سے اٹھ کر گواہی دینے کے لیے پتل کے برتن بھیجے والے (صفار) عطر فروش (صدلانی) حلہ فروش کے بیٹے (حلوانی) آٹا بیچنے والے (دقاق) صابون فروش (صابونی) جوتابنہانے والے (خالی) سبزی فروش (بقالی) پانڈی بیچنے والے (قدوری) وغیرہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ابھی تہذیب اسلامی کی فجر طلوع ہوئی تھی کہ اس اُستد نے قرن اول میں وہ کام کر دکھا جس کے لیے مغربی دنیا صدیوں سرمارتی رہی مگر نہ کر سکی۔ یعنی یہ کہ پیشے بذات خود معزز یا ذلیل نہیں ہوتے بلکہ بعض افراد بلند ہوتے ہیں اور بعض بلند اوصاف سے عاری ہوتے ہیں، سہ

آزادی ضمیر

انسانی مساوات کے اس اعلیٰ معیار کا بیان اس وقت تک نامکمل رہے گا جب تک ہم اس بات کا جائزہ نہ لیں کہ اسلامی سماج کا اپنے بڑے آدمیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ جب تک بڑے چھوٹوں کے ساتھ ایک صف میں نہ کھڑے ہوں اور بزرگی و برتری کی وجہ بتیاد حسب و نسب اور جاہ و مال نہیں صرف عمل نہ رہ جائے، صرف چھوٹوں کا احترام اور تعلیم حقیقی مساوات کے لیے کافی نہیں۔

امام ابو یوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں: ”مجھ سے عبد الملک ابن ابی سلیمان نے عطا کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ انھوں نے کہا حضرت عمرؓ نے اپنے عمال کو لکھ بھیجا کہ حج کے موقع پر ان سے ملیں چنانچہ سب لوگ آئے۔ آپ نے کھڑے ہو کر یہ تقریر کی۔

”وہو میں ان عمال کو اس لیے مقرر کرتا ہوں کہ راست روی کے ساتھ تمہاری سرپرستی و نگرانی کا فرض انجام دیں۔ میں نے انھیں اس لیے ہرگز نہیں مقرر کیا ہے کہ تمہاری جان و مال اور

موت دور دست درازی کریں۔ ہذا اگر تم میں سے کسی کو کسی عامل کے خلاف ظلم و زبانی کی شکایت ہو تو کھڑا ہو جائے۔

راوی کہتا ہے کہ اس دن امام لوگوں میں سے حضرت امیر المؤمنینؑ سے ملے، اور اس نے کہا: امیر المؤمنینؑ کے عامل نے مجھے سو کوڑے (یعنی ناحق) مارے ہیں۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا: کہا تم اسے سو کوڑے مارنا چاہتے ہو، آؤ، اور اس سے انتقام لو! اس پر عمرؓ نے فرمایا: اٹھ کر یہ کہا کہ: امیر المؤمنین! اگر آپ اپنے عمال کے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع کر دیں گے تو انھیں سخت گراں گذرے گا۔ ایک سنہل طریقہ بن جائے گا جس پر آپ کے بعد کے لوگ بھی عمل کریں گے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: بھرا، کیا میں اس آدمی کو بدلہ نہ دوں، وہاں جب کہ میں نے اللہ کے رسول کو خود اپنی ذات سے بدلہ دواتے دکھاتے (پھر آپ نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر فرمایا) آؤ اور اس (یعنی) سے بدلہ لو۔

مرد بن سعد نے کہا کہ میں بازت دیجیے کہ اس آدمی کو راضی کریں۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: تمہیں عارت سے دیکھنا اس لوگوں نے جس نے اس کو سو کوڑے مارے، راضی کرنا۔ یہ کفار و مینار کے عوض پڑا۔

عمر بن سعد نے دوسرے سے کہا کہ یہ بدلہ مال دی بسبب ان کے بیٹے کے، یہ کہی مہری لڑکے کو مارنے کا معاملہ نہ ہو، تو عمرؓ نے بدلہ دیا۔ یہ کہی نہ بن مہری۔ بدلہ دلوانے والا حضرت عمرؓ کہہ رہے تھے، اس حنفی شریف نادے کو مارا، عمر بن سعد خود بھی سزا کا مزا چکھنے والے تھے، مگر اس مہری نے عاف کر دیا، اور مارنے سے باز رہا۔

ابن سعد نے حضرت عمرؓ کے مسلمانوں کے درمیان کچھ ماں تقسیم فرما رہے تھے۔ لوگوں کا اجتماع ہجو مشیکل، خبر رکھنا تھا۔ سعد بن ابی وقاص، حن کے حسب و نسب اور سلام کی، وہ میں فرمایا کہ: کاحل ہم اوپر دیکھ چکے ہیں، گئے بڑے اور دوسرے لوگوں کو ہٹا دے ہوئے حضرت عمرؓ کا منہ پہنچ گئے۔ عمرؓ نے یہ کہتے ہوئے ان پر دھڑکا: ہاں، زمین پر اللہ کی حکومت کا کچھ رعب نہیں، مانتا میں نے ضرور سمجھا کہ تجھے قتلا دواں کہ اللہ کی حکومت تجھ سے ظلم مرعوب نہیں؟

کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ تو ظلم نہیں، ان کا کیا کیا۔

چنانچہ اب ہم اس بات کا جائزہ میں لے گے کہ خلفاء اور بادشاہوں کے ساتھ ان کی رعایا انہیں خیال اور تنقید میں کس آزادی کے ساتھ پیش آتی تھی۔ انہیں رائے میں اس آزادی اور حریت کا اصل منبع وجدان کی آزادی ہے جو اسلام ضمیر انسانی کو عطا کرتا ہے۔ اور وہ مساوات معنی جس کو اس نے قولاً اور فعلاً متحقق کر دکھایا ہے۔

عمر حنیفہ کی حیثیت میں لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں: ”اگر میرے اندر کوئی کچی دیکھو تو مجھے سیدھا کر دینا“ عاتقہ المسلمین میں سے ایک درجواب دینا ہے کہ: ”گر تم میرے اندر کوئی کچی دیکھو تو اپنی تلوار کی دھار سے تجھے سیدھا کر دیں گے“ عمر نے اس پر صرف اتنا کہا: اللہ کا شکر ہے جس نے عمر کی رعایا میں ایسے افراد بھی پیدا کیے ہیں جو اسے اپنی تلواروں کی دھار سے سیدھا کر سکتے ہیں۔

مسلمانوں کو غنیمت میں کچھ بھنی چادریں ملیں۔ حضرت عمر نے تمام مسلمانوں کی طرح خود بھی ایک چادر بائی اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی ایک چادر دی، چونکہ حنیفہ کو کپڑے کی ضرورت تھی لہذا عبداللہ نے اپنے حصہ کی چادر بھی ان کو دے دی تاکہ دونوں کو ملا کر ایک کپڑا تیار ہو سکے۔ ایک دن آپ اسی کپڑے کو پہن کر لوگوں کو خطاب کرنے کھڑے ہوئے اور فرمایا: ”وگوارا سنا اور اطاعت کرو۔ مسلمان نے تم کو کہا، ہمارے اوپر آپ کی بات سنا اور اطاعت کرنا واجب نہ رہا، عمر نے پوچھا: کیوں؟ مسلمان نے کہا: یہ بندھے کہ بہ کپڑے، آپ نے کیسے بڑا کیا کیوں کہ آپ کے حصہ میں بھی ایک ہی چادر آئی تھی اور آپ لمبے خد کے آدمی ہیں، آپ نے فرمایا: جلد بازی سے نہ کام لو، پھر آپ نے پکارا: اے عبداللہ، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے پکارا: اے عبداللہ اس عمر، وہ بولے، اے امیر المؤمنین میں حاضر ہوں، حضرت عمر نے فرمایا: تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھنا ہوں، بنوؤ کہ جس چادر کو میں نے تمہیں بند بنایا ہے وہ تمہاری ہی چادر ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا ہاں۔ پھر مسلمان نے کہا: اب آپ حکم دیجیے، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔

کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ تو عمر ہیں، ان کا کیا کہنا۔

ابو جعفر منصور کی مثال لے لیجیے جو ایک ایسی سلطنت کے بانی ہیں جس میں ہماری اصطلاح کے مطابق، قانون کا مدار رسم و رواج پر تھا (نہ کہ شریعت پر) سفیان ثوری ان کے پاس جا کر فرماتے ہیں: ”... امیر المؤمنین! آپ نے اللہ اور اُمّت محمدیہ کا مال ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر

خرچ کیا ہے اس کی آپ کیا توجیہ کر سکتے ہیں۔ عمر نے ایک بار حج کیا تھا جس میں اُن کے اور اُن کے ساتھیوں پر کل سولہ دینار صرف ہوئے تھے، پھر بھی انھوں نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ ہم نے بیت المال پر بہت زیادہ بار ڈال دیا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ منصور ابن عمار نے ہم کو کیا حدیث سنائی تھی، کیونکہ آپ اس مجلس میں موجود تھے اور سب سے پہلے آپ ہی نے اسے نوٹ کیا تھا۔ ابن سعود علقمہ نے، علقمہ سے اسود نے اور اسود سے ابراہیم نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے: اللہ اور اس کے رسول کے مال میں اپنی خواہش کے مطابق تصرفات کرنے والے کچھ لوگ ہیں۔۔۔۔ جن کے لیے کل کو نارا جہنم مقدس ہے۔ اس پر ابو عبیدہ نامی کاتب جو بادشاہوں کے دربار کا ایک کہنہ مشوق حاشیہ نشین تھا، بول اٹھا: امیر المومنین سے اس طرح کا کلام! سفیان نے ڈانٹ کر کہا: خاموش؟ کیونکہ فرعون نے ہامان کو ہلاک کیا اور ہامان نے فرعون کو اس پر زور و کلام کا اعلان کر کے سفیان باہر چلے آئے۔

جابر سلاطین کی تباریت کتنی ہی بڑھ جائے، کسی ایسے شخص پر ہاتھ ڈالنا ان کے بس سے باہر تھا جس کے دل کی دنیا آباد ہو اور وہ ضروریات سے بلند ہو کر اللہ کے لیے بکسو ہو چکا ہو۔

دائق کا شمار بھی جابر سلاطین میں ہوتا ہے۔ اس کے پاس ایک بار اساتذہ تکلمیں میں سے ایک صاحب آئے۔ انھوں نے اسے سلام کیا لیکن اس نے جواب میں سلام کرنے کی جگہ یہ کہا لا سلم اللہ علیک (اللہ تجھ پر سلامتی نہ بھیجے) یہ سنتے ہی ان صاحب نے دائق کو یہ ڈانٹ پیدائی تھی اسے اساتذہ نے تھپیں بڑی بڑی تیز سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کرو یا اسی جیسا جواب دو (واذا حیدتم بختیۃ فخیوا باحسن منها و تحروھا) لیکن تم نے مجھ پر نہ تو میرے سلام سے بہتر سلام بھیجا نہ اس کا جواب دیا۔ لہ

ابو یوسف عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ ایک شخص ان کے سامنے مقدمہ رتا ہے۔ وہاں سے بادشاہ مادی سے ایک باغ کے بارے میں جو بگڑا ہے۔ ابو یوسف یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ حق اسی شخص کے ساتھ ہے مگر مشکل یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس گواہ موجود ہیں۔ انھوں نے کہا۔ مدعی کا

لہ ابو حنیفہ، معنف استاذ عبدالحکیم بجنوری۔

لہ المندجلہ اول۔ مرنہ استاذ احمد محمد شاکر۔

مطالبہ ہے کہ ہادی قسم کھائیں کہ ان کے گواہ سچے ہیں۔ ہادی نے قسم کھانے کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے اسے انکار کر دیا۔ اور باغ باغ والے کو واپس کر دیا۔ اسی طرح ایک اور مقدمہ میں جس میں آپ کے نزدیک حلف اٹھوانا ضروری تھا، آپ نے ہارون الرشید سے حلف اٹھوائی فضل ابن ربیع ہارون الرشید کے گواہ بن کر آئے تو آپ نے ان کی گواہی رد کر دی۔ خلیفہ نے بگڑ کر اعتراض کیا کہ اس کی گواہی کیوں رد کی، تو آپ نے کہا: میں نے اُسے آپ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ اگر وہ سچا ہے تو غلام کی گواہی نہیں قبول کی جاتی اور اگر جھوٹا ہے تو بھی گواہی نہیں قبول کی جاسکتی۔^۱ یہ شیعہ جو اسلام نے ضمیر انسانی میں جلائی تھی تاریخ کے تاریک ترین ادوار میں بھی نہ بچھ سکی۔ تاریخ کے تمام ادوار میں اس آزادی ضمیر کی، اور دوسری قدروں، طاقتوں، اور تعلقات سے روحانی طور پر بلند و مستغنی ہونے کی اس شان کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں۔

”مصر میں احمد بن طولون بکار ابن قتیبہ نامی ضعیفی قاضی کی بڑی عزت کرتا تھا۔ وہ آپ کی مجلس میں اس طرح آتا تھا کہ جب تک قریب نہ پہنچ جاتا آپ کو خبر بھی نہ ہوتی۔ جب اس نے آپ سے (عباسی خلیفہ کے ولی عہد) موفق پر لعنت بھیجنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے قدرے توقع کے بعد صرف اتنا فرمایا ارحمہ اللہ علی الظالمین کسی نے ابن طولون کو توجہ دلائی کہ قاضی نے اس قول کا ہدف خود اُس کو بنایا تھا تو اُس نے آپ سے ان عطایا کی واپسی کا مطالبہ کیا جو اُس نے انھیں دیے تھے۔ یہ چیزیں اُسے اسی حال میں سر بھر واپس مل گئیں، جس حال میں دی گئی تھیں۔ اُس نے آپ کی ایک کرایہ کے مکان میں قید کر دیا۔ یہ ایک دریچہ میں بیٹھ کر ان لوگوں سے گفتگو کرتے رہتے جو ابن طولون سے اس کی اجازت حاصل کر لاتے تھے۔ جب ابن طولون مرض الموت میں مبتلا ہوا تو اس نے آپ کی رہائی کا حکم صادر کر دیا۔ جو قاصد یہ خبر لے کر آیا تھا اس سے آپ نے فرمایا: اس سے کہنا کہ میں کافی بوڑھا ہو گیا ہوں، اور تو بیمار ہے، اب جلد ملاقات ہوگی، ہمارے درمیان صرف اس قدر ہی کی آڑ ہے۔“ ابن طولون نے وفات پائی تو بکار کہا کرتے تھے ”بے چارہ مر گیا“۔^۲

”بے چارہ مر گیا“ گویا انہیں اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ اگرچہ ابن طولون صاحب اقتدار تھا لیکن وہ ان سے فروتر تھا اس میں بے چارگی تھی۔

ایولی سدا نے زمانہ میں حب (حکومت) معاہدہ نے یہی کہوں ہیں عمرزوں کا ساتھ دیا
 اور اس وعدہ پر صیاد اور اس کے قتل کے حوالہ کر دے کہ وہ دیکھ سلطان محمد بن یوسف کے خلاف اس
 کی مدد کریں گے تو وہ لدین ابن عبدالسلام نے اس پر عمر اس لہ - بادشاہ اس عزائم پر بھڑک اٹھا اور
 اس نے آپ کو معزول کر کے قید کر دیا، پھر اس نے دھند کے ذریعہ انھیں ڈرایا دھمکایا اور لالچ بھی دلائی۔
 قاصد نے ان سے کہا "آپ کا سابق عہدہ بحال کر دیا جائے گا اور مزید ترقی دی جائے گی، بہتر طبقہ آپ
 سلطان سے ذرا دبا کر رہیں گے" نے بوب دیا۔ یہ کی قسم ہے۔ بھی ہیں سندر سلطان کریم سے ہاتھ جوڑے۔
 دراصل ہم کسی اور دہلے آدمی ہوا اور میں کسی اور دنیا کا آدمی ہوں۔ یہ

ماضی ذریعہ کی تاریخ میں بھی اس عہد کی تاریخ کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ ہم اس سے صرف دو واقعات
 بیان کرتے ہیں جن کو اس سے سنائے دیوں سے سناتے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ صفحہ ۱۱۱ میں پرنٹل ہو سکے ہیں یا
 نہیں۔ یہ دو دفعہ محبت سے حاصل کیے گئے، پہلے مورخہ میں، دوسرے میں سے بیان کیا تھا، دوسرا دفعہ
 حاکم بن عبد الوہاب کے بارے میں اور اس کے دیوانہ جانتے ہیں۔

۱۱۱۱ قہر ان دیں ۵۰۰ ہجرت بمقام علی کے عہد حکومت میں سلطان عبدالعزیز مصر آیا تھا۔ اس کا
 کو، اس امر کی بڑی فکر تھی کہ وہ وہاں رہ کر رہے کی اس میں اس آمد کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ نیز
 اس آمد سے مصر کے سیاسی نظام کو بہت سی خصوصی امانت اس نے کی توقع تھی۔ اسی آمد سے متعلق ایک
 پروگرام بھی تھا کہ سلطان مل میں علماء اور صرف بارہ بیگتے ہوں۔ اس بارے میں اس کے ساتھ بہت سے آداب و
 رسوم بھی دستخط ہیں۔ یہ ہمارے دہائیوں میں ہو کر بن رہے کی طرف سے مطاق کو سننے
 بجا آئے اس کے مدد بھی۔ چنانچہ کون سے دہائیوں میں اور سن قسم کے نہر مدی رسوم و آداب
 چنانچہ محل کے تنظیم میں یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ کئی دن تک علماء کو بارہ بیگتے کے ان داس کی مشق
 کرائیں تاکہ وہ سلسلہ کے سلسلے کوئی غلطی نہ کریں۔

جب یہ موقع آیا تو حضرات علی اکبر، اندر، خلیفہ اور کمال دین دہوشی و دنیا پرستی اپنے ہی
 جیسے ایک بندہ مخلوق کے آگے جھک جھک کر آداب بجا رہے۔ زمین سے ابند کرتے ہوئے سر تک پھر منہ کے
 پاس، پھر سینہ تک ہاتھ لگا کر سلام کی رسم ادا کی اور جیسا کہ ہمیں سکھایا گیا تھا، سلطان کی طرف رخ کر
 دروازہ کی طرف پھٹکے، اُسے قدموں والے ہوئے۔ اس نعمت سے صرف ایک عالم بجا رہا یعنی شیخ حسن دہ

انہوں نے دنیا پر رات ماری، دین کو یاد رکھا، اور اپنے دل میں یہ شعور بیدار رکھا کہ ساری قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ آزاد انسانوں کی طرح نہ اٹھائے اندر داخل ہوئے اور سلطان کے بالمقابل اگر سہمی طریقے کے مطابق "اسلام عیبکم یا امیر المؤمنین" کہہ کر سلام کیا۔ پھر جیسا کہ حاکم سے ملاقات کرتے وقت عالم کو کرنا چاہیے اس کو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے، اس کے عذاب سے ڈرنے اور اپنی رعایا کے ساتھ عدل و رحمت سے پیش آنے کی نصیحت کی۔ جب بات پوری کر چکے تو سلام کیا اور اس آزادانہ شان کے ساتھ سہرا و منچا کیے باہر چلے آئے۔

اب تو دربار کے منتظمین اور خدمت کے بوش اڑ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ معاملہ بگڑ گیا، اور اب سلطان کے غیظ و غضب کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ انہوں نے جو کوششیں کی تھیں وہ سب رائیگاں گئیں اور امیدوں کے جوتانے پانے پٹے تھے وہ سب بکھر گئے۔

گہرا بھائی کلہ نہ حق بھلا کب رائیگاں جاتا۔ وہ جس حرارت اور قوت کے ساتھ دل سے نکلتا ہے اسی قوت اور حرارت کے ساتھ دلوں میں اتر جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سلطان بے اختیار بول اٹھا کہ تمہارے بہاں صرف یہی ایک عالم ہے۔ سلطان نے صرف آپ کو خلعت سے نوازا اور باقی سارے "عماء" کو محروم رکھا۔

دوسرا واقعہ جو توفیق پاشا، شیخ حسن الطویل کے درمیان "دارالعلوم" میں پیش آیا۔ شیخ حسن الطویل دارالعلوم میں استاد تھے اور ایک جلیل و رفیع گریبان کا جبہ پہنا کرتے تھے۔ اب دن ناظم دارالعلوم کو یہ اطلاع ملی کہ خدیو عنقریب اس مدرسہ کو دیکھنے آنے والا ہے۔ انہوں نے مدرسہ کی صفائی، نیز آراستگی اور دیگر ساز و سامان کی دستی شروع کر دی۔ اسی اہتمام کا ایک جزو یہ بھی تھا کہ شیخ حسن الطویل اپنا لباس بدل دیں، اور ایک قفطان اور ایک گریبان جبہ حاصل کر لیں تاکہ ان کا لباس "کام کے سامنے پہن کر آنے کے لائق ہو جائے۔"

شیخ کو جب ناظم صاحب کے اس مطالبہ کا علم ہوا تو انہوں نے اشارۃً رضامندی کا ظہار کر دیا۔ اس دن بھی شیخ اپنے معمول کے مطابق پرانی وضع میں آئے اللہ ان کے ہاتھ میں ایک رومل تھا جس میں کپڑوں کی ایک گٹھری سی بندھی ہوئی تھی۔ انھیں اس لباس میں دیکھ کر ناظم کا جبہ بگڑ گیا اور رنج و غصہ کی نمایاں کیفیت کے ساتھ اس نے آپ سے بوجھاکہ شیخ جبہ و قفطان کہاں ہے؟ انہوں نے رومال کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہاں ہے ناظم، جب

نے سمجھا کہ سب عزیز مہمان کی آمد و رفت فریب ہوگا تو سچ بڑے بدل میں گئے۔ اُسے یہ بڑا گرام کچھ عجیب معلوم ہوا لیکن وہ خاموش رہا۔

تھوڑی دیر بعد وہ مہمان آہی آہی گاہ جس کے سب قنطر تھے۔ مدرسہ میں زندگی کی پاک نئی بہرہ دہ گئی۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو مانع مدرسہ، دوسرے استاد، دوسرے نضرین کے لیے غیر منطوق ورنہ تو کئی تھی۔ شیخ حسن الطویلؒ ہمیں گھڑی سے خبر لو کہ سامنے آئے اور بڑی جمعیت خاطر کے ساتھ کہا کہ مجھے سے لوگوں نے کہا ہے کہ مجھے لازمًا حبہ و فطون کے ساتھ حاضر ہونا ہوگا، بنا پنجہ میں حبہ و فطون کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کو حبہ و فطون چاہیے تو وہ بہرہ پا، اور اگر "حسن الطویلؒ" آپ سے تو یہ ہے حسن الطویل۔

فدائی طور پر خدمت کرنے پر جواب دیا کہ اُسے حسن حویل چاہیے!

ہم دوسرے مدرسے میں جن کو اسلام کی عزت کے سوا کوئی عزت نہیں منسوب جن کے وجدان و ضمیر بہت بڑے کھوکھلی ندرتوں، و عارضی مفادات کے ہی تلست بری ہیں۔ جنہوں نے اسلام کو اس کی اصل حقست کے ساتھ سمجھ لیا اور اسے پورے کا پورا اپنا لیا۔ جن کو اسلام کی حقیقی بلند نہ اور طاقت و روح کا درک حاصل کر لینے کے بعد کچھ کچھ سس کی ضرورت نہ پڑی کہ کس انسان کو خوش کرے کی فکر کرے جس حقیقی اسلام یہی ہے۔

ممالک مفتوحہ کے ساتھ برتاؤ

انسانی مساوات، وجدان کی آزادی، اور عدل مطلق سے قریبی تعلق کے پیش نظر مناسبت ہوگا کہ اب جو اس طرز عمل کا سر مد کر رہا ہے وہ ملک مفتوحہ اور اسلامی ممالک میں جو مسلم قلیتوں کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے، عدل، مساوات کی یہ قسم افراط کے دائرہ سے نکل کر گروہوں و اسلام کی حدود سے آگے بڑھ کر ساری انسانیت سے تعلق رکھتی ہے۔

ممالک مفتوحہ پر غلگولہ طوری طور پر ہم سے سامنے، اسلامی فتوحات کی حقیقی نوعیت و رسم کے ساتھ و غایت کا موضوع رہتی ہے۔ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے و ہم اس سے صرف اس حد تک غور کر رہے ہیں جو گزیر چکا۔ جس کا تعلق انسانیت کے وسیع دائرہ میں اجتماعی عدل سے ہو۔

دعوت اسلامی عقل اور وجدان کو منیٰ طلب کرتی ہے اور قہر کے عناصر سے بالکل پاک ہے۔ اس نے اس نصیبتی ہر کو بھی ذرا نہیں مانا جو انسان کو عاجز کر دینے والے حواری عادات کی شکل میں وہاں رہنے کے ساتھ وابستہ رہا ہے۔ اسلام وہ اولین دین ہے جس نے انسان کے حق و شعور کا احترام کرتے ہوئے اسے

طبعی خوارق کے ذریعہ عاجز کر دکھانے اور نفسیاتی طور پر اس کو مرعوب کرنے کی بجائے صرف سے مخاطب کرنے پرکتہ کیا۔ تلوار کی مادی طاقت کے سہارے اپنی بات مانوانے کے طریقے کو اس نے مدرجہ ولی نہیں اپنایا۔
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الدِّينِ (اسقرہ ۲۵۶)
 دین کے معاملہ میں کوئی زور پروردگار ہی نہیں۔

دُعَا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِأُحْكَمَتِ وَالْمَوْعِظَةُ
 حُسْنُهُمْ وَجَادِ لَهُمْ بِأَنْتَ هِيَ أَحْسَنُ -
 اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو
 حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ
 کرو ایسے طریقہ پر جو بہترین ہو۔ (النحل ۱۲۵)

لیکن قریش، بول، روز سے مادی طاقت سے مسلح ہو کر سنئے دین کی راہ میں حائل ہو گئے جس فرد کو
 جی شہ نے سلام لانے کی توفیق دی اس کو انھوں نے ستایا گنتی کے مسلمانوں کو انھوں نے گھر بار، بیوی بچوں سے
 جدا کر کے باہر نکال دیا۔ انھوں نے ان کے خلاف بہ سازش بھی کی کہ ان کو سٹی میں قید کر کے ان کا مقاطعہ
 کر رہا تاکہ یہ بھوک کے مارے ہلاک ہو جائیں۔ غرض یہ کہ مادی طاقت کے استعمال کا کوئی طریقہ نہ تھا جسے
 انھوں نے سنئے دین سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے نہ استعمال کیا ہو۔

ب، اسلام کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ، بنا دفاع کرے، اور اپنے پیڑوں کو اس
 ظم سے بچائے۔

جن لوگوں سے (کفار) جنگ کر رہے ہیں ان کو
 (جنگ کرنے کا) حکم دیا گیا، کیوں کہ اس پر ظلم ہوا ہے
 اور اللہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہے۔

أُذِّنَ لِلَّذِينَ ثَمَانُونَ بِأَنَّهُمْ
 ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ -
 (الحج ۳۹)

اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو
 تم نے دیکھا ہے کہ زبادتی یہ کہو کہ اللہ مادی کرنے
 والوں کو نہیں پسند کرتا۔

وَذُكِّرُوا إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا لَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُجْرِمِينَ - (النفرہ : ۱۹۰)

یہ یہ دونوں جنگ تھی جس کا منشا عقیدہ کی مادی کو بچوں کرنا اور مسلمانوں کو ہزاروں سے بچانا تھا نہ
 کسی کو اسلام لانے پر مجبور کرنا۔

۱۱۰۰ء وقت آیا کہ پورا جزیرہ عرب، اسلام کی آغوش میں آگیا اور فتوحات کے سلسلے میں عرب کے
 یہودیوں کو رکھا۔ یہاں پر رسول پیدا ہونا ہے کہ ان فتوحات کی غرض و غایت کیا تھی۔

جیسا کہ ہم پہلے سن کر چکے ہیں، اسلام خود کو ایک عالمگیر نظریہ اور آئی فی دین قرار دیتا ہے۔ وہ خود کو کسی جزیرہ کی حدود میں محدود نہیں کر سکتا۔ وہ پانچویں دنیا کے ہر گوشہ، ویرساری انسانیت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ لیکن اس میں قیصر و کاسی کی دو غلط فہمیوں کی قوت حاصل نظر آتی ہے، جو اس کو دنیا گرد بننے کے لیے گھات اکائے ہوئے ہیں۔ یہ قوت دعوتِ اسلامی کے علمبرداروں کو زمین میں حل پھر کر پوکوں کے ساتھ اس کی حریف، خلیج کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ اب، اسلام کیسے اس کے سوا کوئی بار نہ رہا کہ حکومت کی جو طاقت پر بتا رہی اور اس نسبت عامۃ کے درمیان حاصل تھی اسے مٹا دے تاکہ اپنی بے لوث بات سب کے کانوں تک پہنچا سکے۔ نہ کہ درمیان سے حکومت کی مادی طاقت کے پٹ جانے کے بعد جو چاہتا رہا وہ اختیار کی یہی تری دی کے ساتھ اسے سننے و قبول کرے، ورنہ جو چاہے نہ مول کرے، اس کو ایسا کرنے کا پورا حق ہوگا۔

اس وضاحت کی روشنی میں یہ ہے کہ ان اسلامی فتوہات کی بوجہ ان جگہوں سے بالکل جدا ہے جو ایک قوم اتالیقت کے لئے ہیں دوسری قوم سے کرنے ہے، یا جس طرح کی سرمایہ جی نہیں گذر سکتا صدیوں میں سمجھ لکھ کی گئی تھیں۔ ان سگوں کی نسبت صرف یہ ہے کہ اسلام جس حربہ کا علمبردار نہیں اس کے دور دوسری قوموں سے درمیان نکوئی کی جو مادی طاقت حاصل تھی اسے مٹا دیا گیا۔ قوموں کی نسبت سے یہ خاص اثر بانی نہیں تھیں۔ اپنے ان قوموں پر جو حکومتیں مستعد تھیں جو اس کو ان کے مادی طاقت کے سہارے اس سے دین سے روکے ہوئے تھیں، ان کے بے نیکیوں کی بنائیں تھیں۔

اسلام خود کو ساری انسانیت کا دین سمجھتا ہے اور اپنے مجاہد نے کیسے مادی یا معنوی دنیا نہیں ستموں کرتا۔ اس اصول کے تحت وہ جس ملک پر بھی حملہ کرتا ہے، جس کے سامنے تین صورتیں ہوتی ہیں ہے، کہ وہ ان میں سے جس کو چاہے اس پر اسے۔ اسلام باجربہ یا جنگ

اسلام کی پیش کش اس لیے تھی کہ انہیں یہی دھڑا رہا ہوا ہے۔ یہ کائنات، جناب اور انسان کی بات جدید ترین و یکساں ترین طریقہ ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس میں داخل ہوتے ہی ایک غیر مسلم کے مسلمانوں کا بھائی بن جاتا ہے۔ دوسروں کو جیسے حقوق کا مستحق، ورنہ ان کے ذرا ہر کا پابند قرار دیتا ہے۔ حسب و نسب و راس و جاہ کی اعتبار سے بھی دوسرے مسلمان اس کو مسلم پر برتری کا

دعویٰ نہیں کر سکتے۔ وہ نسل، قوم، خاندان کسی چیز کے سبب بھی دوسروں سے مختلف نہیں قرار پا سکتا۔
 یہی حال جزیہ کی پیش کش کا ہے۔ مسلمانوں کو مملکت کے تحفظ کی خاطر اپنا خون تک بہا دینا ہوتا ہے۔
 سماج کے تحفظ کے لیے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ ایک غیر مسلم بھی، اسلامی مملکت کے زیر سایہ امن سکون
 سے فیض یاب ہوتا ہے۔ داخلی و خارجی تحفظ اور ان تمام سہولتوں سے مستفید ہوتا ہے جو اسلامی مملکت
 اپنے باشندوں کے لیے فراہم کرتی ہے۔ معذوری یا بڑھاپے میں اسے ختمی کفالت کا سپاراہن ملتا ہے۔
 ایسی صورت میں عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ بھی ان تمام کاموں میں اپنے مال کے ذریعہ شریک ہو۔ زکوٰۃ
 کی نوعیت چونکہ مالی ٹیکس سے پہلے، ایک اسلامی عبادت کی ہے لہذا، اسلام نے، جو اسلام نہ قبول کرنے والوں
 کے حساسات کا بڑا لحاظ کرتا ہے، یہ نہیں پسند کیا کہ ان کو ایک اسلامی عبادت کے اپنانے پر مجبور کرے،
 چنانچہ اس نے ان سے بجائے زکوٰۃ کے جزیہ کی شکل میں ٹیکس وصول کیا۔ جزیہ عائد کرنے میں حقیقت
 بھی سامنے رہی ہے کہ مملکت کے لیے جانی قربانی صرف مسلمان ہی پیش کرتے ہیں۔ جزیہ برآں جزیہ تسلیم
 دینا کی علامت ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ طاقت کے ذریعہ اسلام کی راہ نہ روکی جائے گی اور اسلام
 اور عوام کے درمیان کوئی حائل نہ ہوگا، یہی اسلام کا اصل مقصد تھا۔

یہی دوسری صورت، یعنی جنگ، تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور جزیہ دونوں شکلوں کو ٹھکرا دینے
 کا مطلب یہ ہے کہ وہ (حکومت) اسلام اور عام انسانوں کے فکر کے درمیان حائل رہنے پر مصر ہے۔ ایسی صورتیں ناگزیر ہو جاتی ہیں کہ
 طاقت کے بل پر کیے جانے والے اس ہرار کو طاقت ہی کے ذریعہ ختم کر دیا جائے، کہ یہی آخری علاج ہے۔

اسلام نے ممالک مفتوحہ میں اپنے انسانی مقاصد کو بوری طرح عمل کا جامہ پہنایا۔ اسلام
 لانے کی شکل میں اس نے ان باشندوں کو غلام امور میں سب و لوں کے برابر حقوق دیئے، و جزیہ
 ادا کرنے کی شکل میں ان کو ہر طرح کے اعلیٰ انسانی حقوق سے نوازا، یہاں تک کہ اس نے جنگ کی
 شکل میں بھی ان کے ساتھ انصاف اور انسانیت کا سلوک کیا۔

بعض معنوں میں ممالک میں حکمرانوں کے مسلمان ہو جانے کے بعد اسلام نے بدستور نہیں لوگوں کو
 وہاں حکمران رہنے دیا۔ فارسی النسل بازان کو حضرت ابو بکرؓ نے عین کا حاکم باقی رکھا، اسی طرح ضعاہ
 کے حاکم فیروز کو اس کے عہدہ پر بے قرار رکھا۔ جب عربی النسل قیس بن عبد غوث نے ان کو وہاں سے
 نکال دیا تو ابو بکرؓ نے عربی مسلمان کے مقابلہ میں اس فارسی مسلمان کی مدد کی اور اسے دوبارہ وہاں

بحال کیا۔

اسی طرح مسلمانوں نے بلاد مفتوحہ میں غیر مسلم مائت افسران اور اہل اہل کے عہدہ داران کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا جو غلوں کے ساتھ مفاد عامہ کی خدمت کرتے نظر آئے۔

اسلامی قانون ان محاربین کی تمام املاک پر قبضہ کر لینا فاتح کے لیے جائز قرار دیتا ہے جو نہ اسلام لائیں، نہ جزیہ دینا قبول کریں بلکہ جنگ کرنا لے کریں۔ اس کے باوجود حضرت عمر کے دور میں جب فارس فتح ہوا تو آپ نے روح اسلام کا اضافہ سوس کرتے ہوئے ایک دوسری ہی یا عیسائی اقلیت کی۔ آپ نے زمین کو بدستور زمین والوں کی ملکیت میں رہنے دیا بعد اس پر خراج عائد کر دیا۔ تب نے ایک وقت دو مصلحتوں کا خیال رکھا۔ ایک مصلحت تو خود مفتوحہ ملک کی تھی۔ باوجود اس کے کہ انھوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ کہ اس طرح ان کو بتا دینا کہ بدستور رہ رہے اور وہ اس پر محنت کر کے گد رہ کر سکیں۔ دوسری مصلحت مسلمانوں کی آئندہ نسلوں سے متعلق تھی، آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ساری زمینیں موجودہ ذخیل کو دے دیں اور آئندہ نسلوں کو اس کے فوائد سے محروم کر دیں، اس سے پہلے یہ تھا کہ ان زمینوں سے خراج وصول کیا جائے، اور وہ ہمیشہ مصالح عامہ پر صرف کیا جاتا رہے تاکہ آئندہ بھی نقصان کو مناسب حصے ملتے رہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ مفتوحہ ممالک کے ساتھ اسلام کا برتاؤ ہمیشہ انسانیت پر مبنی رہا۔ اس نے ہمیشہ انھیں اپنی خواہوں سے استفادہ کا موقع دیا اور بعد کسی قید اور شرط کے ان کو اسلام کی خصوصیات کے اپنانے اور اس کے فوائد سے بہرہ بہ ہونے کی اجازت دی۔ اس نے اس بات کی دعوت دینے میں بھی کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا کہ وہ لوگ ان خوبیوں اور خصوصیات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلہ میں اس نے کسی کے لیے بھی اس کے رنگ، نسل، زبان، یا مذہب کو رکاوٹ نہ بننے دیا۔ ہر ایک کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ اجتماعی بہبود کی خاطر جو کچھ کر سکتا ہو کرے، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اسلام کے ایک خاص شعبہ، یعنی فقہ و قانون سازی میں ممالک مفتوحہ کے باشندوں، و مولیٰ نے امتیازی مقام حاصل کیا تھا۔ حیات عامہ کا کوئی قابل ذکر شعبہ نہیں جو تمام تر صرف اہل عرب کے فکر و عمل کا مرہون منت رہا ہو۔ یہاں تک کہ اہل اہل اور ولایت کے منہ صبا بھی ان لوگوں کے حصہ میں آئے ہیں۔ ہر ملک کے محصل پہلے اس ملک کے مصالح پر خرچ کیے جاتے تھے۔ مرکزی بیت المال کو

اس کا صرف وہ حصہ منتقل ہو جاتا تھا جو حاصل ہوتا۔ ان مفتوحہ ممالک کی حیثیت نوآبادیات کی نہ تھی کہ فاتحین کے باشندوں کے جان و مال کو اپنے عیش و عشرت کا ذریعہ بنا لیں۔

انہی ہی وضعِ حقیقت وہ آزادی ہے جو اسلام نے مفتوحہ ممالک کے باشندوں کو اپنے مذہبی مراسم کی ادائیگی کے سلسلہ میں عطا کی تھی۔ اس نے ان کی عبادت گاہوں، کلیسیاؤں اور خانقاہوں، نیران کے علماء اور راہبوں کی حفاظت کا دمہ خود اپنے دیا۔ اس نے ان سے کیے ہوئے معاہدوں کی اتنی دیانت داری کے ساتھ پابندی کی جس کی مثال بین الاقوامی تعلقات کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی۔ آج بھی اس معاملہ میں اسلام کی ڈالی ہوئی رسم زندہ اور قائم ہے۔

جب ہم اسلام کا مقابلہ دو ر حاضر کی مغربی تہذیب اور اس کے اس بڑاؤ کے ساتھ کرتے ہیں جو یہ تہذیب اس ممالک کے ساتھ کرتی ہے جو بد قسمتی سے استعمار کے پنجوں میں پھنس جاتے ہیں تو اسلام اپنی تاریخ کے ہر دور میں زیادہ وسیع، بلند اور پاکیزہ نظر آتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم و تربیت اور معاشی تعمیر و ترقی کے بارے میں مغربی تہذیب کی خوبیوں سے، ان ممالک کو قصداً محروم رکھا جاتا ہے تاکہ جتنی طویل مدت تک ممکن ہو یہ ممالک مغربی استعمار کے لیے ایک دودھاری گائے بنے رہیں۔ اس کے علاوہ انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کے انسانی شرف و عزت کو ذلیل اور پامال کرنا، قصداً اخلاقی فساد پھیلانا، مردہی اور جماعتی فتنوں کے بیج بونا اور انھیں بروان چڑھانا، اور قوموں، جماعتوں، اور افراد کو ہر ممکن طریقہ سے ٹوٹنا، کھسکنا، استعماری طاقتوں کا شیوہ بن گیا ہے۔

پل مغرب آج جس مذہبی آزادی کا دم بھرتے ہیں، اس سے پہلے ان کے بہاؤ وہ دو بھی گزر چکا ہے جس میں آندلس کی تحقیقاتی عدالتوں کی ہیمانہ سراپیں اور مشرق میں صلیبی جنگوں کی سفاکیاں ملتی ہیں۔ آج بھی یہ مذہبی آزادی محض ایک دکھاوا ہے۔ چنانچہ جنوبی سوڈان میں مسیحی مشنریوں کو سلطنت کی ساری قوتوں کی تائید حاصل ہے لیکن مسلمانوں کا داخلہ بھی ممنوع ہے۔ وہ تجارت کی غرض سے بھی وہاں نہیں جاسکتے۔ گزشتہ جنگ عظیم میں ایک انگریز کمانڈر آلن بی (ALLENBY) نے بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت یہ کہہ کر پورپ کے ہر فرد کا ذہن کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا تھا کہ "صلیبی جنگیں دھبہ آج ختم ہوئی ہیں"۔ فرانسیسی فوج کا ترو ترو میں دمشق کے گزشتہ انقلاب کے موقع پر وہاں کھڑ ہو کر کہتا ہے "ہم صلیبی محرمین کے ہوتے ہیں۔ جب ہماری حکومت نہ پسند ہو وہ یہاں سے نکل جائے"۔

اس سے ملتی جلتی ایک بات اس کے ایک ہم مذہب نے ششہ میں ایجنڈا میں کی تھی۔ یہ ہوسٹ بلا تو وہاں مسلمانوں کو مٹ دیتے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ۶۰ تھانی صدی کے مختصر سے صدر میں روس میں مسلمانوں کی تعداد دو کروڑ دو لاکھ سے گت کر دو کروڑ چھ لاکھ رہ گئی ہے۔ آٹھ کل نہیں ان میں سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر وہاں اسباب ضرورت کی فراہمی محال ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سب بے ہوش نہیں نماز پڑھنے کا حق حاصل ہے مگر حکومت کو کھانا نہیں دے گی، تم سب خدا سے کھانا مانگو۔ یہ سلوک ان کے ساتھ ہو گا تو دوسری جگہوں پر بھی کیا جائے۔

سید محمد کبریا کی مدد جو سی کی وہ سید چوٹی ریاست میں ایک یو این تہذیب مذہبی ہے نہ پہنچ سکے گی۔ کہونکہ یہ وہاں کی تہذیب سے جوصل و ذارت گری، خونریزی اور زبردستی پر مبنی ہے۔

بائمی کفالت اور تعاون

مساوہ و رذی اسطاعت، غائب اور میر، فرد و جماعت، حکومت، و حاکم، در اسی طرح تمام ہی نوع انسان کے درمیان رحم و کرم، سنی و غیر سنی، اور بائمی تعاون کی جو صفات، سلام کو مطلوب ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ سب ہم نوا بن جائیں گے، اس کے بعد عملی نوئے میں کریں گے۔ اسلام کی قبولیت پانچ سببوں سے بھی مڑی ہے۔

سید محمد سے یہ سبب حضرت یحییٰ کے پاس سخی رقی خلیفہ کی آمدنی سے چاہیں منور درہم جمع تھے۔ اسلام کے سبب بھی انھوں نے اس وقت درجہ ثانی خلیفہ بن کر، انھوں نے اپنے رفیق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کی سب سے ساری بونجی میں سے صرف پانچ چار روپے بانی رہ گئے تھے۔ ان سببوں میں اس کے درمیان میں خدا کا دیکھنا، دیکھنے میں صرف کر چکے تھے جو سلام تھے، انھیں سنا آؤں کے ہونے پر طرہ نام سبب ہونا تھا۔ یہی مال میں سے آپ نے فقر و اور مساکین کی امداد بھی کی تھی۔

حضرت محمد بن ابراہیم ایک غریب آدمی تھے، انھیں خیبر میں ایک زمین ملی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر فرماتے ہیں: مجھے خیبر میں ایک زمین ملی ہے، اتنا قیمتی مال مجھے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ آپ اس کے سلسلہ میں کیا حکم دیتے ہیں؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں، اسے تو اس جائیداد کو اپنی ملکیت

میں باقی رکھتے ہوئے اس (کے منافع) کو صدقہ کر دو؟ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اسے فقراء اور قربت مندوں کے لیے غلاموں کے آزاد کرانے، کمزوروں کی مدد، اور فی سبیل اللہ کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ شرط لگا دی کہ اس کا وہی (نگراں) معروف کے مطابق اس میں سے خود کھانے اور اس سے بے جا فائدہ اٹھائے بغیر کسی دوست کو کھلانے کا مجاز ہو گا۔ اس طرح آپ نے اپنے عزیز ترین مال کو راہِ خدا میں دے کر اللہ تعالیٰ کے اس قول کا منشا پورا کر دیا کہ:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔
(آل عمران : ۹۲)

مُنْکِ کو نہیں پہنچ سکے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں (خدا کی راہ میں) خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔

خلافت سے قبل حضرت عثمانؓ کے پاس شام سے ایک تجارتی قافلہ آتا ہے۔ یہ گیسوں، روغن، نیون اور منقہ سے لدے ہوئے ایک ہزار اونٹوں پر مشتمل ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ قحط کی وجہ سے مسلمانوں پر بہت سخت دن گزر رہے تھے۔ بہت سے تاجر آپ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ضرورت مندی سے بخوبی واقف ہیں، یہ مال ہمارے ہاتھ فروخت کر دیجیے، آپ فرماتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ، یہ بناؤ کہ مجھے قیمت خرید پر کتنا نفع دو گے۔ تاجروں نے کہا کہ دو گنے دامن لے لیجئے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس سے زیادہ کی پیش کش کی جا چکی ہے! وہ لوگ بھوکے ہو کر پوچھتے ہیں کہ ابو عمرو! مدینہ کے سارے تاجر تو اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کوئی دوسرا آدمی ہم سے پہلے آپ سے نہیں ملے گا، آخر یہ کون ہے جس نے آپ کو یہ پیشکش کی ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں اللہ نے مجھے ایک کے دس دینے کا وعدہ کیا ہے، کیا تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ انھوں نے کہا کہ نہیں، عثمانؓ نے اللہ کو گواہ ٹھہرا کر اعلان کر دیا کہ اس قافلہ کا سارا مال اللہ کی راہ میں فقراء اور مساکین کے لیے صدقہ ہے۔

علیؓ اور ان کے گھ دالوں کے پاس ایک دن ستو کی بنی ہوئی تین روٹیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ روٹیاں انھوں نے ایک مسکین، ایک یتیم اور ایک قیدی پر صدقہ کر دیں، مسکین یتیم اور قیدی شکم سیر ہو گئے اور یہ خود فاقہ کر کے سو رہے۔

حسینؓ پر قرض کا بار طبع کیا ہے۔ ابی حمزہؓ کا چشمہ آپ کی ملک ہے مگر آپ اسے اس لیے نہیں فروخت کرتے کہ اس سے غریب مسلمان سلجائی کا کام لیتے ہیں۔ وہ ان غریبوں کے استعمال میں آئے اور آپ ہونا

کے، علیٰ زمین خاندان کے ستم و بیرغ ہوئے درخ کا بار اٹھائے رہیں
مدینہ میں مصار نے ہاجرین کو اپنے مال اور مکان پر چیزیں تشریک شہر لیا۔ ان کو اپنا بھائی
بنالیا۔ ان کی طرف سے دین ادا کی، ان کے قیدیوں کا فدیہ دیا۔ غرض یہ کہ ان کو یہ لکل، پنا بنا لیا۔
جیسا کہ قرآن خود فرماتا ہے۔

وَلَا يَحِجُّ دُونَ فِي سُبُحِ هِمِّ

حَاجَةً يَوْمَ دُونَ دُونَ دُونَ دُونَ

وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَصَةٌ (محسنہ : ۹)

جو کچھ ہاجرین کو دیا جائے اس پر لوگ اسے
دس میں تنگی نہیں پاتے۔ اور انہیں اپنے اور میرے
دیکھتے ہیں خواہ خود ہی نہ کسی میں مبتلا ہوں۔

حبیب اکبرؐ کی مالک مغرب کی مادی نہذیب کے، اترات سے پاک رتبہ میں رہ گئی کے اس
رشتہ میں اسلام کی روح ہر ذرا رہتی ہے۔ استاذ عبد الرحمن مزام، بنی کہ سب رسالہ انہی دوسریں لکھتے
میں نے ہمالی، ذریعہ کے عو رق، می تپاں کو باہمی تعاون اور کاغل کی یہ مبارک زندگی بسر
کرتے رہتا ہے۔ ان میں کوئی ذرا بھی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پوری جماعت کے لیے زندہ رہتا
ہے۔ اس کو سب سے زیادہ خزان باتوں پر ہوتا ہے جو وہ جماعت کے لیے کرتا ہے۔ میری توجہ ان
کے حالت کی طرف سے طرح مبذول ہوئی کہ ایک شہری یا خندہ ذرا سبوں کے یہاں سے
ہجرت کر کے ان لوگوں کے، دیکھاں و ان میں قیامت کثیر ہو۔ وہ ان کے ساتھ رہا اور ان کی ہولناکی
کے سہارے نہ رہی۔ رہا۔ یہ وہ طلب رزق کے ہے، ہر ملتا تا کہ اس احسان کا بدلہ ادا کر سکے

رہنے والوں کو اس حقیقت کی خبر دے۔ یہ وہی ہے جو ہمیں کتا۔ وہ ہمارے پاس رہتا ہے
ادا کا لب بوی کیا ہے ان کی زندگی کے ہر لمحہ میں کے پاس رہیں گے۔ لیکن وہ تقریباً ایک سال کے بعد پھر
میرے پاس آیا میں نے تجھ کو وہ تگھواؤ، کے پاس سے رہا ہے لیکن اس تروید کی، اور کہا کہ میں، اب اس
دہل ہول ہوں۔ اسے تھ والوں کے پاس جا سکوں۔ میں نے کہا کہ وہ کیسے، اس نے بتایا کہ گد سستا
ملاقات کے، فٹ لکھے تو کچھ رہیں، جس میں نے کار و ماریب اور اب میرے پاس اتنا جمع ہو گیا ہے
میں رات کے بس و اس پر جا سکوں۔ میں نے پوچھا کہ تم اسے بال بچوں کے پاس دے دو
جو ڈگے کر نہ رہیں۔ میں نے کہا کہ میں سب سے عوارق کے پاس جاؤں گا، کونکہ، بھفوں نے ہری
غیر ضعیف کے دوران میں۔ میں نے کہا کہ میں کو تھکانا دیا۔ اب میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کی کھٹ

کروں گا جو غنہ خانہ ہوں اور مجھے سونے جو کچھ دیا ہے سے بٹہ اور پٹہ ڈیو میں سے بچوں کے دیباچے تقسیم کر دوں گا۔
 میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھ میں ڈیوسوں کے باہمی تعلقات، اُسی نوعیت کے ہیں جس طرح کے تم اپنے
 ڈیوسوں کے ساتھ رکھتے ہو۔ اس نے کہا کہ ہم سب جیسے بڑے بڑے مال میں ایک دوسرے کے بڑے بڑے شریک
 رہتے ہیں جو غرور و ربات سے فاصلہ پڑنا ہے وہ (کلمۃ دل) لاکھ حلق ہونا ہے۔ ہم میں سے کسی کو سب سے
 سے بڑی تہمت آتی ہے کہ وہ خالی ہاتھوں گھر واپس جائے۔ اپنا گھر واپس سے شہم نہیں آتی بلکہ اس ڈیوسوں
 سے جو ہمارا اسی طرح انتظار کرنے ہیں جس طرح کہ گھر والے۔“

ابنا یہ مشاہدہ بیان کرنے کے بعد حضرت اس پر منبرہ کرتے ہوئے حقیقت و واقعہ کی بہت صریح ترجمانی کرتا ہے۔

”انجامی اسیر طوارق کی اس جماعت یا انہی جیسے مدعوں اور سحرانی باشندوں تک محدود ہیں۔“

ابنا ان کی گروہی عظمت کا ثمر ہے۔ یہی وہ اسلامی، سب سے زیادہ حوالت ان گروہوں میں سب سے
 زیادہ نمایاں ہے جو جدید مادیات کی فضا سے دور رہتے ہیں۔ اس روح کو ان قصبہ اور شہروں
 میں بھی فضا اور کارفرما پانا حوالہ اسد می رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، خواہ ان کے باشندے عربی
 ہوں یا عجمی، گورے ہوں یا کالے اور خواہ یہ مقامات مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہیں۔
 بہت سے مفاہات ہرسمانوں کو اب بھی تعاون باہمی اور ایک دوسرے کی ذمہ داریوں میں
 ہاتھ بٹانے والی بھلی زندگی گزارنے دیکھا ہے۔ ان گروہوں اور انسانوں کی بہ نسبت جو مغرب
 کی مادی تہذیب پر فریفتہ ہیں، یہ لوگ اب بھی اس صانع سماج سے بہت فریب میں خود داعی
 قول (علی اللہ علیہ وسلم) کو مطلوب تھا۔ مغرب زدہ لوگ صرف اپنے مطلب سے نرس کرکے
 ہیں، چاہے جماعت کا سبب ازہ فہم جائے۔ یہ سنی ہوس کی نمائندگی کو خود اپنے گھر، بوں کے ساتھ سبک
 پر مقدم رکھتے ہیں، ڈیوسوں کے ساتھ حسن سلوک کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔“

”باہمی کھاتے جس کا حجابہ، اسلامی اسیر طوارق کی ہے، صرف اہل دی و دنیا کی وحدت کے

رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دی گئی تھی حکومت بھی اسے نافذ کرنے اور غمی حادہ پہنائے کا ہتمام کرتی تھی چنانچہ

عربین خلیفہ نے سبب الماں سے دو دھ چھڑائے بچوں، بوڑھوں، اور بیماروں کے لیے وظائف مقرر

کئے۔ واضح رہے کہ یہ اخراجات زکوٰۃ کے معروف معارف کے علاوہ ہیں، اپنی نوعیت کے اعتبار سے

سے اس دور کے لیے سمجھائی تھی (۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰

عام الزامادہ میں، جب لوگ بھوک کا شکار ہو رہے تھے،

چوری کی سزا معطل کر دی تھی، کیونکہ اس بات کا شبہ تھا کہ چوری پر بھوک نے مجبور کر دیا ہو، اور اسلام میں شبہ کی بنا پر حد و دثماں دی جاتی ہیں۔

ذیل کا واقعہ اجتماعی تکافل کی عملی تعبیر کے باب میں ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ الف دی مہر کے حق کی اصل نوعیت کیا ہے، وروہ ساج میں کن حدود کا پابند ہے۔

روایت ہے کہ ابن حاطب بن ابی بلتعہ کے چند غلاموں نے مزینہ کے ایک آدمی کی وٹنی چرائی۔ ان کو پکڑ کر حضرت عمر کی خدمت میں لے آیا گیا۔ انھوں نے اس کا اعتراف کر لیا۔ حضرت عمر نے یہ سب کو ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جب وہ تعمیل کے لیے چلے تو آپ نے ان کو روک دیا۔ اور فرمایا: "سنو! خدا کی قسم اگر مجھے یہ نہ معلوم ہوتا کہ تم ان غلاموں سے خوب کام لیتے ہو مگر انھیں بھوکا رکھتے ہو یہاں تک کہ یہ اس رس کو پیچ جاتے ہیں کہ گرن میں سے کوئی حرام کھلے تو بھی جائز ہو گا۔ تو میں ضرور ان کے ہاتھ کٹوا دیتا۔" پھر آپ نے عبدالرحمن بن حاطب بن ابی بلتعہ کو مخاطب کر کے فرمایا: خدا کی قسم میں نے ایسا کسی قطعید) تو نہیں کیا مگر تیرے اوپر ایسا تاوان عائد کروں گا کہ فوج اٹھے۔ پھر آپ نے مزینہ و اسے آدمی سے دریافت فرمایا کہ تیری وٹنی کے کپادامہ لگ رہے تھے؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ عمر نے ابن حاطب سے کہا: جاؤ وراے آٹھ سو ادا کرو۔ آپ نے چوری کے مجرم غلاموں کو سزا سے معاف رکھا۔ کیونکہ ان کے آقا نے انھیں بھوکا رکھ کر چوری کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ سداً حق کے محتاج تھے۔ اس طور پر عمومی ناجح میں بھی اسلام کا فیصلہ و کمال ثابت ہے کہ وہ زندہ رہنے اور ناز و ضرورت کی تکمیل کے حق کو انفرادی ملکیت کے حق پر مقدم رکھتا ہے۔ وہ اس اصول کو عملاً نافذ کر کے دکھاتا ہے کہ اہل سلف و عدل اور اہل حاجت کو ایک دوسرے کی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹانے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔

اسلام کی تاریخ میں اجتماعی تکافل کی شان کو جو چیز دو بار لاکرتی ہے وہ اس کا اسلامی دائرہ سے نکل کر پوری انسانیت کے لیے عام ہونا ہے۔

حضرت عمرؓ نے ایک بوڑھے نابینا کو ایک دروازے پر بھیک مانگتے دیکھا۔ دریافت کرنے پر

معلوم ہوا کہ وہ یہودی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا "تھیں کس چیز نے اس حالت تک پہنچایا؟" نے جواب دیا: جزیہ، ضرورت اور بڑھاپا۔ عمر اس کا ہاتھ بگڑ کر پنے گھرے گئے اور اتنا کچھ دیا جو اس وقت کی ضروریات کے لیے کافی تھا، پھر آپ نے بیت المال کے خزانچی کو کہلا بھجوا کہ: "اس شخص اور اس جیسے دوسرے اشخاص کی طرف توجہ کرو۔ خدا کی قسم یہ انصاف کی بات نہیں کہ ہم اس کی جوانی (کی کمائی) کھا لیں اور بڑھاپے میں اسے دھتکا دیں۔ زکوٰۃ فقراء اور مساکین کے لیے ہے، اور یہ اہل کتاب کے مساکین میں سے ہے۔ آپ نے اس فرد اور اس جیسے دوسرے افراد کو جزیہ سے بری قرار دے دیا۔ جب آپ نے دمشق کا سفر کیا تو ایک ایسی بستی سے گزرے جہاں کچھ جذام کے مریض عیسائی بستے تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کو زکوٰۃ کی مدد سے امداد دی جائے اور ان کے لیے راشن جاری کیے جائیں۔

تیرہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزرا جب کہ اسلام کی روح نے عم کو انسانیت کے اس بلند مقام پر پہنچا دیا تھا کہ انھوں نے سماجی تحفظ کو ایک انسانی حق قرار دے دیا، جو کسی مخصوص مذہب یا فرقہ کے ساتھ مشروط نہ تھا، جس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تھا کہ محتاج کا عقیدہ کیا ہے اور وہ کس شریعت کا پابند ہے۔

یہ وہ مقام بلند ہے جس کی طرف اقدام میں آج انسانیت کے قدم تھک چکے ہیں، اور وہ اب بھی بہت دور ہے۔

سیاسی نظام

ریاست کے باضابطہ سیاسی اور معاشی نظام کے سلسلہ میں سلام کی زندگی میں ایک مثالی دور گذرا ہے جس پر تاریخ گواہ ہے۔ افسوس صد افسوس کہ یہ دور زیادہ طویل نہ تھا آئندہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا سبب کیا تھا۔ ناکہ ہم جان سکیں کہ یہ اسباب سلام کے سیاسی اور معاشی نظام کی عین فطرت میں داخل ہیں یا ان کا شمار ان خارجی اتفاقات میں ہے جس کا اس نظام کے مزاج سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے ہم سیاسی نظام پر گفتگو کریں گے کیونکہ مای پائسی عملاً ہمیشہ اس کے تحت، اور اس کے مزاج کے تابع رہی ہے۔

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے حضرت بوکرؓ کو بلا بھجا کہ وہ نمازیں امامت کریں۔ جب حضرت عائشہؓ نے یہ عذر پیش کرتے ہوئے خطر ثانی کی درخواست کی کہ ابو بکرؓ

رقیق القلب آدمی ہیں، نماز پڑھنے کڑے ہوں گے، نوٹوں کی آواز سن سکیں گے... تو آپ کو غصہ آگیا، آپ نے حضرت یوسف (کوہ پکانے والی) عورتوں کا ذکر کیا، وحی بتا دی کہ پھر کوہ پکانے والی عورتوں کے لیے بد پر اصرار کیا۔

لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ سوائے اللہ کے نہ رہی غارتگوئی مقرر کر دیا کہ مسلمانوں نے اس سے صراحتاً ہی سمجھا تھا۔

ہمارے نزدیک یہ دونوں موضوعے دور از قیاس ہیں۔ اگرچہ سنی، شیعہ و سنیہ کو حنیفہ منکر کرنا ہوتا ہے اور اگر حنیفہ ہمارا جانا اس دین میں فرض ہوتا ہے، تو جس طرح آپ نے ان کے دین کے دوسرے فرض کو نبی، اعدان بتا دیا تھا اسی طرح حنیفہ بنانے کا کام بھی علی الاعلان کرتے۔ اگر مسلمانوں نے حدیث پر سمجھ لیا ہونا کہ آپ، ابو بکر کو غیبی مقرر فرما رہے ہیں تو حنیفہ میں مباحہ بن اور انصار کے درمیان کسی بحث کا سوا ہی نہیں رہتا، ہونا کوہ پکانے والی عورتوں کے لیے بد پر اصرار کرتے۔

دقیقت یہ معاملہ مسلمانوں کے باہمی مشورہ پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ناکہ لوگ خود اطمینان حاصل کریں اور دوسروں کو بھی مطمئن کریں کہ حدیث کا سب سے زیادہ سختی کون دیتا ہے، حنیفہ کے موقع پر بحث اس لئے نہ ہو کہ حنیفہ میں سے ہو تو یہ سلام میں ذہن نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ کی جو علت ہیں کہ وہ ایک کے بعد ایک رہائے سے طے پانے والے ایک فصد تھا، انصار میں فصد کو رد کر سکتے تھے، ان کو کوئی اعزاز نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن حنیفہ یہ ہوا کہ حدیث پر عمل کرنا ضروری ہو گئے، کوہ پکانے والی عورتوں سے زیادہ مل گئے۔ ان کے لئے وہ شامی سول بھی تھے جو اہل بیت و حضرت کے نام کا کام کر رہے تھے، ان میں سے کسی مرتب و بیور تھے کہ حدیث دوسرے ذہن کے ہاتھ میں چلی جائے۔ لہذا دونوں فصد بطور برائی ہو گئے کہ حنیفہ میں حنیفہ میں سے ہو۔

اس موقع پر اس متعلق فصد کا کہ حدیث میں حنیفہ میں رہے گی، یہ مطلب نہیں تھا کہ حدیث لازماً حدیث ذہن کے اندر ہے، بلکہ حدیث کی نوعیت یہ ہوئی تو حضرت عمر اصحاب شوری کا غرض عمل میں آئے و فصد یہ نہ فرماتے کہ اگر وہ حدیث کے ہوں، سالم رہدہ ہوئے تو میں ان کو حنیفہ مقرر کر جانا، لیکن یہ کہ سالم قریشی ہیں تھے پھر اسلام کی روح میں اس بات سے یہ کرنی ہے کہ حدیث کو محض میں دہرے دوسرے

مسلمانوں سے برتر قرار دے دیا جائے کہ وہ خلیفہ نہیں اور رسول اللہ انہیں کے نسب سے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود یہ فرمایا ہے کہ :

من ابطاء بک عملک م لبس ع یدہ
نسبک۔ (مسلم۔ ابوداؤد۔ ترمذی)
جس کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا اُسے اس کا
نسب آگے نہیں بڑھا سکے گا۔

حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ کو خلیفہ مقرر فرما گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے
مسلمانوں کو پابند کر دیا تھا۔ ان کو پورا حق حاصل تھا کہ اس تقریر کو رد کر دیں۔ حضرت عمرؓ اس بنا پر
خلیفہ نہیں ہو گئے کہ ابو بکرؓ ان کو نامزد کر گئے تھے بلکہ آپؐ کی خلافت لوگوں کے آپ کے ہاتھ بیعت
کرنے پر منعقد ہوئی۔ اسی طرح حضرت عمرؓ نے اپنے بعد چھ افراد کی ایک شوریٰ مقرر فرمادی جو خلافت
کے لیے اپنے اندر سے ایک فرد کا انتخاب کرنے کی ذمہ دار تھی۔ مسلمان اس کے پابند نہ تھے کہ
لازمًا انہیں چھ میں سے کسی ایک کو منتخب کریں۔ بلکہ انہوں نے خود سے یہ فیصلہ کیا کیونکہ حقیقت
واقعہ گواہ تھی کہ یہ چھ افراد بہترین افراد تھے اور عمر کا انتخاب اس حقیقت کے مطابق تھا۔ یہی وجہ ہے
کہ لوگوں نے انہی چھ کے اندر سے کسی کا انتخاب مناسب سمجھا۔

حضرت علیؓ کے لیے بیعت میں ایسا یہ کہ کچھ لوگ اس پر راضی تھے اور کچھ لوگ اس کے خلاف ہو گئے
اس کے نتیجے میں پہلی بار مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہوئی۔ اس کے بعد وہ ایسے رونما ہوئے جنہوں
نے اسلام کی روح، اس کے سیاسی اور اقتصادی اصولوں، اور دوسرے شعبوں میں اس کے
نصو وراثت کو بری طرح مجروح کر دیا۔

اس سرسری جائزہ سے حکومت کے بارے میں اسلام کا اصل نظریہ ہمارے سامنے آ جاتا
ہے۔ یعنی یہ کہ مسلمانوں کا آزادانہ انتخاب وہ واحد چیز ہے جو کسی کو حکمران بنا سکتی ہے۔ حضرت علیؓ کو
جو رسول اللہ کے چچا کے لڑکے، ان کے داماد، اور ان کے سب سے قریبی رشتہ دار تھے، خلافت
کے معاملہ میں موخر کرتے وقت مسلمان اس حقیقت کو خوب سمجھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ علیؓ کو موخر
کرنا، بالخصوص عمرؓ کے بعد، ان کی حق تلفی ہو۔ اور ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اسلامی
تاریخ کا سب سے بڑا سودا غفاق تھا کہ عمر کے بعد ان کو خلیفہ نہیں بنایا گیا۔ لیکن یہ ایک ناقابل تردید
حقیقت ہے کہ اس تاخیر کو اسلام کے نظریہ حکومت کی صحیح ترجمانی کے باب میں بہت بہت حاصل ہے

اس میں مصحف مضمون بھی کہ وراہ شائے بھی اس منصب کے درجہ نہ آئے ہو نہ یہ تصور مسم کی روح اور اس کے بنیادی اصول سے مہربان نسور ہے حضرت م کی ذہن کے ساتھ خوش متوفی بھی ہوئی ہو، اس نظریہ کا عملی مظاہرہ بہر حال اس سے زیادہ اہم تھا۔

اس کے بعد نوا مہ کا دور آ رہا تھا انھوں نے مسمی صداقت کو بنو مہ کے اندر محصور رہنے والی سبب بادشاہت میں تبدیل کر دی۔ یہ مسمی تعلیمات کا نتیجہ ہیں تھیں جو جہاد جہادیت کا ارتقا اس نے روح اسلامی کو معطل کر دیا تھا۔

بہاں یہ بدی بعینہ کا ایک منظر سامنے لانا کافی ہوگا تا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سب کس سبب قائم ہوئی تھی۔ معاویہ نے مد کے حق میں سب سے پہلے جو اجماع منعقد کیا تھا، اس میں مختلف دعوہ کو اظہار خیال کی دعوت دی۔ یہ مد بن مفع آگے بڑھا، اس نے معاویہ کی حرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: امرائے مسم ہیں بھریزند کی طرف اشارہ کر کے کہیں۔ وہ یہ جانیں تو یہ ہوں گے۔

پھر تہ کی طرف اشارہ کیا۔ اور کہا: جو نہیں مٹے گا اس کے لیے یہ ہے۔ معاویہ نے کہا: ہٹ جاؤ، تم خیشیوں کے سردار ہو!

تمام میں بڑید کے یہ سبب بننے کے بعد معاویہ نے سعید ابن العاص کو یہ ذمہ داری سپرد کی تھی کہ کسی ترکہ سے مل جیو کہ اس کا دل کر دیں، وہ اس کو شناس میں ناکام رہے، پھر معاویہ خود اس وقت اور اڈا سب مٹ گئے، اور کاہی مسم کو ایران سے کہا:

تمہارے ساتھ میرا جو رونا رہا ہے اور جس طرح میں نے تمہارے رشتوں اور تعلقات کا لٹی رکھا ہے اس سے تم غیور دانت ہو۔ بڑید تمہارا بھائی ہے اور تمہارے چچا کا لڑکا ہے۔ یہی خواہیں تہ کہ جس ملک خلافت کے نام کا غش ہے تم بڑید کو آگے بڑھاؤ و غم سارا مزل و مقصب، جمع محاصل اور منجم ہاں ہم خود اس سے دینا۔

عمر بن العاص نے کہا کہ ان کے یہ منہ سب یہی ہے کہ بنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خفیہ کریں کہ انھوں نے ایک ایسے شخص کے حق میں دعوت کی جو ان کے خاندان سے نہ تھا۔ باوجود اس جو عمر نے کہا تھا کہ معاملہ کو چھ ایسے افراد کے ہاتھی مشورہ پر چھوڑ دیا جن میں ان کا کوئی لڑکا یا رشتہ دار نہ تھا۔ معاویہ ہمارے غصے کے بھڑک اٹھے، اور کہا: تمہارے سامنے کوئی اور شکل بھی ہے۔ ابن الزبیر نے کہا کہ

..... وغیرہ ، وہ اس بات پر گواہ ہے کہ یزید کے دشمنوں نے ذرا بھی مبالغہ سے کام نہیں لیا۔
 صحیح صورت حال جو کچھ بھی رہی ہو، کسی کو یہ دعویٰ کرنے کی جرأت نہیں ہو سکتی کہ مسلمانوں میں
 صحابہ کرام اور تابعین کے ہونے ہوئے خدا نیت کے لیے موزوں نہیں فرد یزید تھا۔ اصل غرض یہ تھی کہ حکومت
 اموی خاندان میں آجائے اور وراثتی نظام اختیار کرے۔ یہ رجحان اسلام، اسلامی نظام، اور اسلامی حجاز
 کے دل میں چھرا بھونک دینے کے مترادف تھا۔

اسلام کی روح اور بنیادی تصورات کو معاویہ کے قائم کیے ہوئے وراثتی نظام سے بری ثابت
 کرنے کی خاطر ہم اپنے موضوع سے ہٹ کر معاویہ اور اُمیہ کے سلسلہ میں کچھ عرض کریں گے اس گریز کا مقصد
 اس کے سوا کچھ اور نہیں۔

حس چیز نے اس البہ کو زیادہ المناک بنا دیا وہ یہ کہ یہ اسلام سے یہ انحراف اسلام کے ابتدائی دور میں
 ہی رونما ہو گیا۔ ابھی اس کی اعلیٰ روایات لے گنتی کے تیس سس نصیب ہوئے تھے۔ ابھی اسے پور کا طرح جڑ
 پکڑنے اور قدم جانے کے مواقع نہیں مل سکے تھے۔ ابھی ایسے حکم رواج اور ایسی ٹھوس روایات ختم نہ ہو سکی
 تھیں جن سے غاوت مشکل ہو۔ لیکن دراصل یہ سبب حاد نہ تھا۔
 اس سے بدتر واقعہ حضرت علی کو موخر کر کے ضعیف العمری کے زمانہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
 کا خلیفہ بنایا جانا ہے، جس کے نتیجہ میں سلطنت کی کنجیاں مروان ابن حکم کے قبضہ میں چلی گئیں۔

طرز حکمرانی کے نمونے۔

اس حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم طرز حکمرانی کے کچھ نمونے مختلف ادوار،
 مثلاً حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کے دور، پھر حضرت عثمانؓ اور مروان کے عہد اور پھر حضرت علیؓ کے عہد اور اسی
 طرح شاہان بنو امیہ اور ان کے بعد بنو عباس کے دور سے سامنے لائیں، جو اس وقت آئے جب کہ

اسلامی روح کا گلا گھونٹا جا چکا تھا۔

جب مسلمانوں نے حضرت ابو بکرؓ کو خلافت کا منصب سنبھالنے کو کہا تو ان کی نظر میں اپنا کام اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ مسلمانوں میں اللہ کے دین اور اس کی شریعت کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ادا کریں۔ اس طرح کا کوئی خیال ان کے پاس بھی نہیں بچکا کہ یہ منصب ان کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو مباح کرتا ہے جو کل، جب کہ وہ رعیت کے ایک عام فرد تھے، مباح نہیں تھیں، یا انھیں کوئی نیا حق دیتا ہے جو کل تک نہیں حاصل تھا، یا ان ذمہ داریوں میں سے کسی ذمہ داری کو ساقط کرتا ہے جو کل تک ان کے سر پر تھیں، چاہے ان ذمہ داریوں کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہو، یا خاندان والوں سے ہو، یا اللہ تعالیٰ سے ہو۔

سنیقہ میں جب آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہو چکی تو کھڑے ہو کر فرمایا:

”آما بعد، اے لوگو! میں تمہارا ولی بنا دیا گیا۔ اگرچہ میں تم سب سے بہتر آدمی نہیں ہوں۔

اگر میں اپنے فرائض خوش اسوئی سے انجام دوں تو میری مدد کرنا اور کج روی اختیار کروں تو مجھے سبھا کر دینا۔

سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے، تم میں جو کمزور ہے وہی میرے نزدیک ظانت در ہے تا آنکہ میں

اس کا حق اسے پہنچا دوں۔ انشاء اللہ۔ اور جو طاقت ور ہے وہی میرے نزدیک کمزور شمار ہوگا

تا آنکہ میں اس سے حق وصول کروں۔ انشاء اللہ۔ جب بھی کسی قوم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے

سے جی چرایا اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا۔ جب بھی کسی قوم میں فحش کا دور دورہ ہوا اللہ نے

بلو استغناء سب پر مصیبت نازل کر دی۔ جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں

تم لوگ میری اطاعت کرنا۔ اگر اللہ اور اس رسول کی نافرمانی کروں تو تم میری اطاعت کی ذمہ داری نہیں“

حضرت ابو بکرؓ کا مکان مدینہ سے قریب سنخ میں تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا معمولی مکان تھا جب آپ خلیفہ ہو گئے

تو بھی آپ نے نہ مکان بدلانا خود اس مکان میں کوئی تبدیلی عمل میں لائے سنخ میں اپنے مکان سے مدینہ تک

صبح و شام پیدل آتے اور جاتے تھے۔ کبھی کبھی ایک گھوڑا سواری میں ہوتا مگر وہ گھوڑا بیت المال کا نہ تھا۔

بلکہ آپ کا تھا۔ جب کام کا بار بڑھ گیا تو آپ مدینہ منتقل ہو گئے۔

تجارت کر کے اپنی روزی کماتے تھے (طلبہ منتخب ہونے کے بعد) صبح ہوئی تو چاہا کہ کاروبار کے لیے

جائیں مسلمانوں نے روک لیا اور کہا۔ یہ ذمہ داری تجارت کے ساتھ پوری طرح نہیں ادا کی جاسکے گی۔

اس پر آپ نے یہ چھا، ایسے انداز میں جسے کہ رزق مٹنے کے کسی دوسرے طریقے سے پاگل نا آشن ہوں! پھر کبے گزارا کروں گا؟ لوگوں نے معاملہ پر دو رکوع اور ان کے کاروبار نہ کر سکنے اور فرائض منصبی کے لیے وقت مہربان کے عوض بہت امداد سے ان کی ادران کے بل و عیال کی خوراک کے لیے بقدر کفایت طلبہ مقرر کیا۔ اس کے باوجود جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے مسلمانوں کے دل سے سری رہنما حاضر ہو کر حکم دیا کہ اب نے سن امن سے جو کچھ بہا ہے اس کا حساب کیا جائے اور اتنا آپ کی زمین اور دوسرے امور سے بے کرست امان کو واپس کر دیا جائے۔ اسلام نے حاکم و محکوم کے ضمیر کو جس بھر دم بیداری کا تکلف بنایا ہے، ہر فرد کو جو اس شعور عین کہ ہے اس کے زیر اثر آپ کا حال یہ تھا کہ رعایا کے ہر فرد کی ضروریات کے بارے میں خود کو جواب دہ اور ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اس معاملہ میں آپ اس حد کو جا پہنچے تھے کہ نسخ میں آپ کے پردہ میں جو صعوبت اور بے سہارا ہوگ رہا کرتے تھے ان کی مکرپوں کو دہن اپنے اپنے در سے رکھا تھا۔ اب آپ نے خدمت کا نصب نہیں کیا، ایک مڑکی کو بہت سا، اب تو تم ہر بے نہ ہاں نہ دو ہر دے، آپ نے فرمایا کہ ہوں نہیں، یعنی حال کی قسم میں نہ ہاں یا خاطر، نہیں دو ہر دے گا چنانچہ آپ اس کو دوسرے رہے۔ ابھی کبھی مکر کی، مکہ سے پوچھنے، اے مڑکی، کہیں نکال دو باغ ص دو دھنہ دوں، جی وہ کہی کہ کہیں نکال دو، ابھی کہی نہ ت دو دو دو دو۔ وہ جو کہنی آپ کر دیتے۔

نذات و مذہب کی خدمت کے مفاہیم حضرت عمر مدینہ کی ایک ندھی عورت کی جہر گیری باب کرنے تھے۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ جب بھی آپ نہایت نہ دیکھنے کہ اس عورت کی ضروریات پوری ہو چکی ہیں، ایک دن یہ چھپ کر بیٹھ رہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکرؓ اس کے ہاں مکر جاتے ہیں۔ حدیث اور اس کی ذمہ داریاں بھی آپ کو اس کام سے نہ روک سکیں۔ ان کو دیکھ کر حضرت عمرؓ بکا اٹھتے: "آپ ہی ہیں، میری جان کی قسم آپ ہی ہیں!"

ہر دھڑکے سے تھر تھرنے کی ایک مٹی سی جھلک نہ تھی۔ آپ کی حالہ حضرت عمرؓ نے تو بھی یہی تصور مانی رہا کہ انہی یہ ہیں سمجھا کہ ان کا یہ نہی منصب، ان کے حقوق میں کوئی اضافہ کر دیتا ہے البتہ اس نے اس کی ذمہ داریوں میں سے ان کی شہرت کو نافذ کرنے کی ذمہ داری کا اضافہ ضرور کر دیا۔

مصعب کے بعد آپ نے حصہ دیا، فرمایا: "لوگوں میں غم ہی میں کا ایک آدمی ہوں، اس سے زیادہ غم نہیں کر چھتے۔" رسول اللہ کی بات تھکر نان پسند نہ ہوتا تو میں ہر گز تمہارے معاملت کی ذمہ داری قبول نہ کرتا۔

آپ نے اپنے دوسرے خطبہ میں فرمایا: ”میرے اوپر تمہارے سلسلہ میں کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں، تم مجھ سے ان کا مواخذہ کرتے رہنا۔ میری ذمہ داری ہے کہ تمہارے خراج اور فرائض اعلیٰ کے مطابق وصول کروں اور جو مال میرے پاس ہے وہ حق کے مطابق صرف ہو۔ میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں ہدایت کے منہ میں نہ ڈالوں اور تمہیں زیادہ عرصہ سرحدوں پر نہ تعینات رکھوں اور جب تم جنگ کے سلسلہ میں گھر سے دور ہو تو میں تمہارے گھر والوں کا سرپرست ہوں گا۔“

آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے مال کو اپنے لیے تمہم کے مال کی حیثیت دے رکھی ہے، اگر مجھے ضرورت نہ پڑی تو اس سے مستغنی رہوں گا، اور اگر ضرورت پڑی تو معدودہ کے مطابق اس میں سے کھاؤں گا۔ ایک بار آپ سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے مال میں سے آپ کے لیے کتنا لینا حلال ہے، آپ نے فرمایا، ”میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اسے لیے اس میں سے کتنا حلال سمجھتا ہوں۔ میرے لیے دو کپڑے مینا حلال ہے۔ ایک جاشے کے لیے، ایک گرمی کے لیے۔ اور حج اور عمرہ کرنے کے لیے سواری نیز میرے اور میرے گھر والوں کی خوراک وہ ہوگی جو قریش کے کسی متوسطہ احوال فرد کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں، جو ان کو ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔“

”پلے اسی طرح زندگی گزاری گا، اکثر آپ نے ان چیزوں کے معاملہ میں بھی شدت برتی جن کو اپنے لیے حلال قرار دے چکے تھے۔ ایک دن بیمار پڑ گئے۔ علاج شہد تجویز کیا گیا۔ بیت المال میں شہد کا ایک کپڑا موجود تھا۔ جب منبر پر تشریف لائے تو فرمایا، ”لوگ اجازت دو تو اسے استعمال کر لوں، ورنہ وہ میرے لیے حرام ہے۔“ لوگوں نے اجازت دے دی۔

مسلمانوں نے بہ شدت پسندی دیکھی تو کچھ لوگ آپ کی مہاجرادی، ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس گئے اور یہ کہا: ”عمرؓ نے اپنے اوپر شدت اور تنگی کی حد کر رکھی ہے اب اللہ تعالیٰ نے رزق فراخی عطا کر دی ہے، ان کو چاہیے کہ اس فتنے میں سے حسب خواہش فراخی کے ساتھ لے لیا کریں۔“ مسلمانوں کی طرف سے ان کو ایسا کرنے کی پوری اجازت ہے، جب حضرت حفصہ نے آپ سے اس بارے میں گفتگو کی تو جواب دیا: ”اے عمرؓ کی بیٹی حفصہ! تو نے اپنی قوم کا ساتھ دیا مگر اپنے باپ کے ساتھ باخوابی کی۔ میرے گھر والوں کا میرے جان و مال بحق ہے مگر دی اور امانت پر نہیں ہے۔“

حب سباست و حکمرانی کے باب میں حضرت عمرؓ کا تصور بہ تھا تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حکمران کے اعز و اقرباء کو رعیت کے دوسرے افراد کے مقابلہ میں کوئی امتیازی مقام حاصل ہو۔ چنانچہ جب آپ کے صاحبزادے عبدالرحمن نے شراب پی تو حد جاری کرنا لازمی ہو گیا، اس سلسلہ میں آپ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ اسی طرح جب عمر بن العاص کے لڑکے نے ایک مصری پر زیادتی کی تو قصاص ضروری قرار پایا۔ ماں کے بارے میں آپ کی پالیسی یہ رہی کہ عمال حکومت ہر اس اضافہ کے بارے میں جواب دہ قرار پائے جو ان کے اموال میں منصب پر آنے کے بعد ہوا ہو۔ ایسا اس اندیشہ کے تحت کیا گیا کہ یہ اضافے مسلمانوں کے مال کو نقصان پہنچا کر، اپنے منصب سے بے جا فائدہ اٹھا کر تو نہیں کیے گئے۔ یہ سوال کہہاں سے حاصل ہوا؟ وہ بنیادی اصول ہے جس کے تحت آپ نے جب بھی معقول وجوہ پائے اپنے ایک ایک عامل پر گرفت کی۔ چنانچہ والی مصر عمر بن العاص کے مال میں سے اسی اصول کے تحت آدھا حصہ بیت المال میں لے لیا گیا۔ یہی سلوک آپ نے کوفہ میں اپنے والی سعد بن ابی وقاص کے ساتھ برتا۔ اسی طرح آپ نے ابوہریرہؓ کا مال ضبط کر لیا جو بحرین میں آپ کے والی تھے۔

حضرت عمرؓ کے تصور حکمرانی کا خلاصہ یہ ہے کہ رعیت دین کی حدود میں رہتے ہوئے طاعت و فاداری اور خیر خواہی کرے اور راعی عدل اور سہی خواہی کرے۔ چنانچہ آپ نے اپنی رعایا کے ایک فرد کی اس بات کو بخیر تسلیم کیا کہ اگر ہم نے تیرے اندر کچھ دیکھی تو اسے اپنی تلواروں سے سبھا کر دیں گے؟ گویا آپ نے یہ اصول تسلیم کیا کہ رعیت کو حاکم کی اصلاح و درستگی کا حق حاصل ہے۔ ایک دن آپ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: میں نے تم پر اپنے عمال کا نفر۔ اس لیے نہیں کیا ہے کہ تمہارے منہ پر ٹھانچے ماریں، تمہاری عزت و آبرو پر حرف رکھیں، در تمہارے اموال غصب کرتے پھریں۔ میں نے انھیں اس لیے مقرر کیا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت سکھائیں۔ اب اگر کسی شخص پر کوئی عامل ظلم کرتا ہے تو اس کو میری طرف اس کی مطلق اجازت نہیں، اس شخص کو چاہیے کہ معاملہ کو میرے سامنے رکھے تاکہ میں اس عامل سے بدلہ دوں۔ اس طرح آپ نے حاکم کے ان حدود اختیار کی نشاندہی فرمادی جن سے تجاوز صحیح نہیں۔

حاکم کی ذمہ داریوں کی گرانباری کا یہی شدید احساس تھا جس کی وجہ سے آپ نے یہ نہیں گوارا کیا کہ حدیب کے خاندان میں اس بار کو اٹھانے والے ایک سے دو ہوں۔ چنانچہ آپ نے صاف صاف منع کر دیا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کو اس کے لیے نہ چنا جائے، اگرچہ آپ نے انھیں اصحاب شوریٰ میں شامل رکھا تھا۔

اس موقع پر آپ نے وہ مشہور جملہ کہا جو آپ کے فتوہ خلافت کی بہت صحیح ترجمانی کرتا ہے۔

”ہم کو غبار سے مروت کی نمداری، بنے نہ لینے کا ذرہ بھی شوق نہیں۔ میں نے خود سے تہجد

نہیں پایا کہ اب اپنے خندان میں سے کسی در کے لیے اس کی تمنا کروں۔ گریہ واقعی خبر ہے تو

بھم اس میں سے اپنا حصہ مانتے، در گریہ شربتِ نوازِ عمر کے لیے بھی ہانی ہے کہ ان میں سے ایک

آدمی سے اس کا محاسبہ ہو۔“

حضرت عثمان کا طرزِ حکمرانی

بے شک حکمرانی کی عظمت کے بارے میں بہ تصورِ حضرت عثمانؓ کے عہد میں کچھ بدل گیا تھا۔

خلافت کا بار حضرت عثمانؓ کے سر اس وقت آیا جب آپؓ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اسلام کے مہند

اور سخت اصولوں کی نسبت سے آپؓ کی دامنِ شغف کا شکار ہو چکی تھی، اور آپؓ کی قوتِ ارادی مردانہ اور اس

کی پشت پر مہیہ کی جا ابروؤں کا پوری طرح مقابلہ نہ کر سکی۔

حضرت عثمانؓ نے، اللہ تعالیٰ سے رحمہ فرمائے، یہ بھی بخیر کہ ان کا امام ہونا ان کو مسدواں کے مال میں سے بہ

دعویٰ دینے کی بھی کھلی آنکھ دے دیتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس ایسی پر تنقید کرتے ان کو آپؓ کا جواب کہو

”بشر بہ ہوا کہ“ ”گر سہی نہیں تو میں، مگر میں میں پاپ“ ”آپؓ کا خیال تھا کہ منصبِ مروت اس بات کی بھی

آزادی دیتا ہے کہ صرف میں نہ ہو کہ آپؓ کو بھری ہوئی ہو چکے ہوتے، ورنہ آپؓ کے ساتھ حسنِ سوگند کی رکنے

کا حق حاصل نہیں، بوجہِ درودِ مروت کو عوام کی گردنوں پر مست کردیں۔ اپنی رشتہ داروں میں حکم بھی تھا جو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راندہ درگاہ تھی۔

حضرت عثمانؓ نے، اپنے دامادِ حارث بن حمزہؓ کی سندی کے دن میں مال سے دو لاکھ درہم عقیق

صحیح ہوئی تو سلمانؓ کے مال کے خرچے کی یہ زید بن ارقمؓ عینِ جہرہ، اور شتابؓ آلودہ نگاہیں لیے آپؓ کے پاس آئے

اور بہ درخواست کی کہ ان کو ان کا ذمہ داری سے سبک دوش کر دیا جائے، جب آپؓ نے اس سبب معلوم

کیا، اور یہ پتہ چلا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپؓ نے اپنے داماد کو مسدواں کے مال میں سے عطیہ دیا ہے تو تعجب کے

ساتھ کہا: ابن ارقم! تم اس بات سے رستہ بہرہ کی؟ روحِ اسلام کا جاندار شعور رکھنے والے

اس شخص نے اس کا جواب یہ دیا کہ ”نہیں، میں تو مسدواں سے پات نہیں۔ بلکہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ اس

تو نہیں کہ آپؓ نے یہ مال اس اتفاق کے عوض لب ہو جو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی میں آپؓ کو کئے

تھے۔ خدا کی قسم آپ اُسے ستودرہم بھی دیتے تو بہت ہوتا۔ حضرت عثمانؓ کو اس شخص پر غصہ آگیا جس کا ضمیر خلیفہ المسلمین کے رشتہ داروں کے خاطر مسلمانوں کے ماں میں اتنے تعارف کی بھی گنجائش نہیں پاتا تھا۔ انھوں نے زید ابن ارقم سے کہا: ابن ارقم، تم کنجیاں رکھ دو۔ ہم کو دوسرا آدمی مل جائے گا۔

اس طرح کے توسع کی مش میں حضرت عثمانؓ کے یہاں بہت مٹی ہیں۔ آپ نے ایک دن زیر کو چھ لاکھ عطا کیا، طلحہ کو دو لاکھ دیا اور مروان ابن حکم کو فریقہ کا ۱۰ خراج عطا کر دیا، اس پر صحابہ کی ایک جماعت نے جس کے بیڈر حضرت علیؓ تھے آپ پر اعتراض کیا تو آپ نے جواب دیا کہ میرے بھی کچھ عزیز اور رشتہ دار ہیں (جن کے ساتھ مجھے حسن سلوک کرنا چاہیے)۔ لوگوں نے اس جواب کو قابل اعتراض قرار دیتے ہوئے سوال کیا ابو بکرؓ کے عزیز اور رشتہ دار نہ تھے؟ آپ کا جواب یہ تھا کہ ابو بکرؓ و عمرؓ اپنے رشتہ داروں کو محروم رکھ کر اللہ سے اجر کے متوقع ہوتے تھے اور میں ان کو عطا یا دے کر اجر کی توقع کرتا ہوں۔ اس پر یہ لوگ غصہ ہو کر یہ کہتے ہوئے ان کے پاس اٹھ کر چلے گئے کہ خدا کی قسم اگر یہ بات ہے تو ان دونوں کی روش ہمیں آپ کی روش سے زیادہ محبوب ہے۔

بجا کہا! اسلام کو بھی وہی روش زیادہ محبوب ہے اور وہی اسلام کی حقیقت سے زیادہ قریب بھی ہے۔ مال کے علاوہ منصب و رتبہ کا حال یہ تھا کہ عثمانؓ کے اعزہ ہر اس کی بارش پڑتی تھی۔ انہی لوگوں میں معاویہ بھی شامل ہیں جن کی سلطنت میں، صنادہ کرنے میں حضرت عثمانؓ نے خوب فراخ دلی کا ثبوت دیا۔ ان کے حدود میں فلسطین اور حمص کا، صنادہ کیا۔ ان کو چاروں فوجوں کا کمانڈر مہا دیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس بات کے لیے راہ ہموار کر دی کہ مال و فوجیں جمع کر چکنے کے بعد حضرت علیؓ کی خلافت کے زمانہ میں سلطنت کے دعویٰ دار بن کر ٹھڑے ہو سکیں۔ انہی لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کردہ حکم ابن عاص بھی شامل تھا اور اس کا رضاعی بھائی عبداللہ ابن سعد ابن ابی السرح بھی۔

صیہ بکرام اسلام کی روح سے اس انحراف کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ دوڑ دوڑ کر مدینہ آتے تاکہ اسلام اور خلیفۃ المسلمین کو اس آزمائش سے بچائیں۔ مگر خلیفہ کا حال یہ تھا کہ ٹرہا پے اور ضعف العمری کے سبب مروان پران کا کوئی کنٹرول نہیں باقی رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے اندر صحیح اسلامی اسپرٹ کے کارفرما ہونے کا سوال ہے ان پر الزام رکھنا یا شبہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن یہ بات بھی اس سے کچھ کم دشوا نہیں کہ ہم ان کو خطا سے پاک قرار دیں اللہ آپ پر رحم فرمائے۔

ایک بار لوگوں نے مجمع ہو کر حضرت علیؓ کو سب کے سر پر دھاری ڈی کہ وہ حضرت عثمانؓ کے پاس جا کر
ان سے گفتگو کرے۔ آپ نے ان کے پاس نہ گیا۔

”میرے بھائی! میں نے مجھ سے آپ کی بابت گفتگو کی ہے۔ مدبرانِ قسم میری سمجھ میں نہیں
کہ آپ سے کہا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں جانتا جس سے آپ ناواقف ہوں، نہ آپ کوئی
ایسی بات سمجھا سکتا ہو جس پر خود آپ کی نظر نہ ہو۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں اسے آپ بھی جانتے
ہیں۔ کسی بات تک ہماری رسانی آپ سے پہلے نہیں ہوئی کہ ہم آپ کو اس سے آگاہ کر سکیں
کہ کوئی بات ایسی ہے جس سے صرف ہم ہی واقف ہوں اور اب اسے آپ تک پہنچا کر کوئی
بات ایسی نہیں جو آپ سے چھپ کر صرف ہمیں بتائی گئی ہو۔ آپ سے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو
دیکھا، ان کی باتیں سنی، ان کی صحبت میں رہے۔ ان سے رشتہ قائم کیا۔ نہ نواسہ بن کر نہ بیٹا
میں آپ سے نہ کر کے نہ ان خطب آپ کی پرستش میں سے۔ یہ وہ قریب ہے۔ نہی
کہ آپ نے رشتہ میں آپ سے رسول اللہ سے زیادہ قریب ہیں، سرورِ رشتہ میں بھی آپ کا
مقام ان لوگوں سے زیادہ ہے۔ اسی میں ہی وہ آپ سے آگے نہ تھے۔ ہذا اپنے نفس
کے منہ میں نہ سے ڈرے، جو آپ کو نہ وہ دھیرے سے پہنچائی نہ کرتے نہ کی عزت
ہے۔ نہ وہ عزت سے علم کی طرف صحیح رہا بلکہ واضح ہو چکی ہے۔ دین کے شانہ
سبھی ذلیم ہیں۔ عثمانؓ باوجود کہ تہ کے نزدیک سب سے افضل بندہ وہ نام نادوں ہے
جس کو خود بھی ہدایت پر چلتا اُصیب ہو اور اس نے دوسروں کو بھی ہدایت کی راہ دکھائی
اسی معصوم سنت کو نہ کسی نے مل کر بدست کو شہید کیا۔ خدا کی قسم! ہر چہ واضح ہے۔
مغنیب نہ ہیں۔ اس کے پرچہ بلند ہیں۔ اللہ کے نزدیک بدترین آدمی وہ ہے جو خود بھی
نہ اپنے راہ ہو اور دوسرے ہی اس کے سبب گمراہ ہوئے۔ کسی جانی پہچانی سنت کو شہید کیا
اور کسی نے مل کر بدعت کو رد کر کے رواج دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
بہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ”جو شخص بدعت کو رد کرے والے امام کو اس میں دیر جائے گا کہ
اس کا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ نہ کوئی عذر دے گا۔ نہ تائب ہوگا۔ نہ تائب ہوگا۔ نہ تائب ہوگا۔“

۱۔ طبری نے اس کو سند کے واقعات میں بیان کیا ہے۔

حضرت عثمان نے جواب دیا :

خدا کی قسم میں خوب جانتا تھا کہ لوگ بھی کچھ کہیں گے جو میں نے کہا سنو۔ خدا کی قسم، اگر میری جگہ تم ہوتے تو نہ میں تم پر سخت گہری کمانہ عیب نہ کرتا، نہ (ہر وقت تمہیں بننے کے لیے) کیڑا چھوڑ دیتا۔ میں اعتراض کرتے کھڑا ہونا تمہارے معاملہ میں کہوں کی، کسی حاکم کی حاجت روائی کیوں کی، کہوں کسی خسنہ حال بے گھر کو بھٹکانا دیا؟ اور کیوں بے گوروں کو ولایت کا منصب دیا جس قسم کے لوگوں کو عمر بھی یہ منصب دیا کرتے تھے۔ علیؑ میں نے تمہیں خدا کی قسم دیا کرو چھو ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ مغیرہ بن شعبہ اس منصب پر فائز ہے۔

انہوں نے کہا: ”ہاں (خوب جانتا ہوں)“
عثمانؓ: ”جانتے ہوں کہ اسے علمنے والی بنایا تھا؟“
علیؑ: ”ہاں؟“

عثمانؓ: ”پھر اگر میں نے رشتہ داری اور قرابت کی وجہ سے ابن عامر کو والی بنایا تو تم اس پر مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟“

علیؑ: ”میں آپ کو بنانا ہوں کہ حقیقت حال کیا ہے، علم جس کو دانی ملتے تھے اُن کا جو تا اس سر پر ہوتا تھا۔ اس کے خلاف ایک حرف بھی ان تک پہنچنا تو اسے فوراً حاضر ہونے کا حکم دیتے اور پھر معاملہ کو آخری حد تک پہنچا کر دم لیتے۔ یہی چیز ہے جو آپ نہیں کرتے۔ آپ خود کمزور پڑ گئے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی برتنے لگے۔“

عثمانؓ: ”اے تمہارا رشتہ قرابت داروں کے ساتھ بھی تو“
علیؑ: ”بلاشبہ اُن کا مجھ سے ذی سبب ہے لیکن دوسرے اُن سے افضل ہیں۔“
عثمانؓ: ”تم جانے ہو کہ عمرؓ نے اپنی خدمت کے پورے عرصہ میں وہ بے بدالی رہا۔ پھر میں بھی انہیں والی برقرار رکھا۔“

علیؑ: ”میں آپ کو خدا کی قسم درگزر چھتا ہوں، آپ جانتے ہیں ناکہ معاویہؓ میرے اس سے زیادہ ڈرتے تھے جتنا عمرؓ کا قدم برفا اُس سے ڈرتا تھا۔“
عثمانؓ: ”ہاں۔“

علیؑ: اب صورت حال یہ ہے کہ معاویہ آپ سے رائے بے بغیر فیصلے کرتے رہتے ہیں اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں سے یہ کہنے پھرتے ہیں کہ عثمان کا حکم ہے۔ یہ بات آپ تک پہنچتی ہے مگر آپ معاذیہ کی تردید نہیں کرتے؟

بالآخر حضرت عثمانؓ کے خلاف ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوا جس میں جن دو بطل اور خیر دشمنوں کی آمیزش تھی۔ اس فتنہ نے اسلام اور مسلمانوں کو بدترین مصیبتیں اور سخت ترین صدمے پہنچائے

حضرت عثمان رحمہ اللہ کے جن میں ہم نے یہ عذر پیش کیا ہے کہ حالات نے خلافت کو ان کے پاس دیر سے پہنچایا۔ اس وقت ان کا حال یہ تھا کہ اموی بوگ ن کے گرد جمع تھے۔ عمر انہی سال کے لگ بھگ تھی۔ فوی سبعین ہو چکے تھے اور بڑھا ہوا چھاپکا تھا۔ ان کی پوزیشن بعینہ وہ تھی جواں کے رفیق، حضرت علیؑ بن ابی طالب نے بہان کی ہے کہ اگر میں اپنے گھر میں بیٹھ رہوں تو وہ کہیں گے کہ تو نے مجھے مہرے رشتہ کو اور میرے حقوق کو فراموش کر دیا۔ اور اگر میں ان سے گھٹکو کرتا ہوں تو وہ کہتے وہاں میں خود جاتے ہیں۔ مروان بن سہب جو جہتا ہے کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے اور بوڑھے ہو چکنے کے بعد اب وہ پوری حیرت اس کے قیوس چلے گئے ہیں، جدھر جاتا ہے انھیں لے جائے۔ درحقیقت حالات خراب ہیں۔ خلافت نامہ کے بڑھا ہے کے زمانہ میں اس ابھرنے ہوئے دین کے اموی گروہ کے ہاتھ میں جیسے جانے کا نتیجہ ہو کہ عرب کے ماحول میں اس کی عملی روایات اتنے طویل عرصہ اس کی حقیقی نظری تعلیمات پر نہیں فائدہ رہ سکیں۔ کہ پھر ان کا بدلنا مشکل ہو جاتا۔

یہ رائے تاج میں فرد کے عمل (Role) کے بارے میں کسی مبالغہ آمیز تصور پر نہیں مبنی ہے۔ ظاہر ہے کہ خلیفہ راشد نے اموال کی تقسیم، مردان سے مشورے لینے، اور بڑے بڑے عہدوں پر بنو امیہ کے افراد کا تقرر عمل میں لانے کا جو طریقہ اختیار کر رکھا تھا..... اس نے عام حالات پر دور رس اثرات مرتب کیے، جس سے تاج کا رخ بدل گیا۔ لہذا معاملہ صرف کسی فرد کے عمل کا نہیں، بلکہ ایسے حالات پیدا کر دینے کا ہے جو اپنا وزن رکھتے تھے اور جنہوں نے تاج پر ایک خاص اثر ڈالا۔

حضرت عثمانؓ کے بعد

حضرت عثمانؓ اپنے پروردگار کی آغوش رحمت میں جا بسے، وہ گئے تو اموی سلطنت عملاً قائم ہو چکی تھی۔ اور اس کے اسباب خود انہوں نے فراہم کیے تھے۔ ساری مملکت بالخصوص شام میں ان کو قدم جانے کا موقع دیا۔ آپ نے بنو امیہ کے اپنے اصولوں کو جو اسلامی روح کے منافی تھے، مشدّد غنیمت، منافع اور دوسری طرح کے اموال کو اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لینا بھائی چارہ، ابھار، اور کفالت باہمی سے پردہ لگا کر نہاد وغیرہ.... کار فرما ہونے کا موقع دیا۔ اس چیز نے ملت اسلامیہ کے اندر دینی روح کو بہت کمزور کر دیا۔ وہ جذبات بھی کم اہم نہیں جو رعیت کے دل میں کبھی بجا طور پر اور کبھی بے جا طور پر ان باتوں کے رد عمل میں پیدا ہوئے کہ خلیفہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکو سلوک روا رکھتا ہے، انھیں لکھوں کی رقمیں انعام میں دیتا ہے، رسول اللہ کے دشمنوں کو دالی مقرر کرنے کے لیے آپ کے صحابیوں کو معزول کر دیتا ہے، اور ابوذرؓ جیسے لوگوں پر صرف اس لیے سختی کرتا ہے کہ وہ ماں کو جمع کر کے خزانوں میں رکھنے کی اور اس عیش پرستی کی مخالفت کرتے تھے جس میں اہل ثروت ڈوبے ہوئے تھے۔ ابوذرؓ نے اس اتفاق حسن سلوک، اور پاک بازی کی دعوت بلند کی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی۔ اس قسم کے جذبات جب عام ہو جاتے ہیں تو ان کا قدرتی نتیجہ، صحیح یا غلط، بہر حال یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر بغاوت کا مادہ ابھرنے لگے اور کچھ کے اندر انحطاط پیدا ہو جائے جن لوگوں کے دلوں میں دین کی روح گہر کر چکی ہوتی ہے وہ ان باتوں پر خاموشی کو گناہ سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے صرف جذبات ان کو بغاوت پر ابھارتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اسلام کو محض ایک لبادہ کے طور پر

اگر میں اس کی روٹی پر نہ چلوں تو امدینہ ہے کہ اس کا سانحہ نہ نصب ہو۔ اسی طرح بدروں میں طنزہ نے اپنے باپ آپ کے
 رے میں رویت کی ہے کہ میں جو نہ بنی تھی کہ سب گہ۔ جو ٹے کا موٹہ تھا اور اس کے بدن پر صرف ایک پھٹا
 نہ لپیٹہ مٹھی باندھا تھا جس میں وہ ٹھہر کر رہ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، رہ مونس، شہ نے آپ
 و آپ کے گھر دیوں کے لیے اس میں کچھ حق خر کیا ہے، و آپ اپنے سانحہ پر بڑا ڈگر رہے ہیں؟
 آپ نے فرمایا، "دست میں تھا، کوئی قصص نہ نہیں کر دوں گا۔ بہرہ و پی قہیہ جسے میں مدینہ سے لیا تھا۔"

یہ نہیں تھا کہ حضرت علی اپنے اور بے گھر دیوں کے ساتھ بہ بڑا ڈگر کرتے وقت اس حقیقت سے
 آشتی رہے ہوں کہ دین، اس سے بہت زیادہ کی اجازت دیتا ہے۔ وہ یہ ضروری نہیں قرار دیتا کہ اپنے
 کو ہر طرح کی آسائش سے محروم رکھ کر روکھے سوکھے دیوٹے جھوٹے برقعہ کرتے ہوئے ایک ہڈ
 زندگی گزار دی جائے۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت بھی مسدوں کے ایک عام فرد کی حیثیت میں بیٹاں
 سے کام لے رہے تھے جو وہ لے رہے تھے۔ نیز یہ بھی کہ بحیثیت ایک حاکم کے جو عوام
 کی خدمت کے لیے وقت دیوں کا حصہ، اس سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ چاہتے تو اتنا لے سکتے تھے جتنے کہ
 عمر نے جھڑپ کے دیوں کے بے منہ رکھا تھا۔ حضرت عمرؓ نے جب عمر بن ماسرہ کو کوثر کا ولی بنایا
 ان کے دوران کے دیوں کے بے ہودہ سودریم مانا نہ مقرر کیا، عام افراد کی طرح جو عوام ان کے حصہ
 میں آتی تھی وہ ملحد، بیروز نہ آدمی مگر دیو آدمی بوری، نادب، جا تھا۔ اس طرح آپ نے عبداللہ
 بن مسعود کو کوثر میں لوگوں کی تعلیم، تربیت مسائل کی مگر فی پر مامور کیا تو سودریم مانا نہ دیو تھی مگر
 روزانہ ایک عثمان بن حنف سے بے، اس سا دانہ ملے، کے حدودہ و بارخ ہزار درہم کے بقدر بھی، چونکہ
 مای روزانہ اور ڈیڑھ سودریم مانا نہ مقرر کیا۔

علی نے یہ ساتھ جو کچھ وہ ان دیوں سے دے رہے ہوئے نہیں کیا۔ دراصل وہ اس حقیقت
 کو بھی طرح جانتے تھے کہ حاکم کوثر بن ہے، در میں بسک کی بھی بہت گنجائش ہوتی ہے۔ چونکہ حزانہ
 اس کے سخت ہو رہے ہیں، اس پر اس میں حرہ برد کا شیعہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ اپنے والیوں اور عام رعایا کے
 ساتھ ضبط و برہم کاری میں نمونہ تھا ہے۔ پنہ پنہ آپ نے بنے غنم کو ابو بکر اور عمر کی غنیمتوں کا بند بایا
 کہ ان غنم کی دستوں کا ٹوکر نہیں بنا۔ یہ ابھرتا ہو دیں و یہ نہ بنام بن غنیمتوں کے خارج تھے جن کو
 حضرت دینی کے جذبہ سے لوگ بطور خود شہر کر رہے، یہیں ان غنیمتوں کی ضرورت نہ تھی جن کو دین نے

سن ہو غنائی نے تجنی جاگیر میں عطا کی ہیں، اور اللہ کے مال میں سے جن مال بھی لوگوں کو انعام و اکرام کے طور پر دیا ہے وہ بیت المال میں واپس لایا جائے گا کیونکہ حقیقت کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اگر میں نے یہ دیکھا کہ اس مال کے ذریعہ موزوں سے ساری کی جائی ہے یا نوٹیاں خریدی جائی ہیں یا اس مال کو مختلف ملکوں میں بھلا یا جا چکا ہے تو بھی میں اسے واپس لاؤں گا کیونکہ عدل میں فری وسعت ہے اور جس کے لیے حق تنگ بنا ہوا اس کے لیے نظم و جور اور زیادہ تنگ ہوگا۔

وگو: آگاہ رہو! ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں سے وہ لوگ جن پر دنیا جھا گئی، اور وہ عمارتوں کے مالک بنے، جن لوگوں نے نہر بن نکالیں، گھوڑوں پر سواری کی، خدام چھو کروں کو خدمت گار بنایا، انہیں جیسے اس عیش و عشرت سے محروم کرو دو اور ان کے اصل حقوق کی حدوں میں واپس لاؤں تو وہ کہنے لگیں کہ ابن ابی طالب نے ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کر دیا سنو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مہاجرین و انصار ہیں سے جو کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ صحبت رسول کی وجہ سے اس کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے وہ جان لے کہ یہ فضیلت کل کو اللہ کے حضور کام آئے گی، اور وہی اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ آگاہ رہو کہ جن شخصوں نے بھی خدا اور اس کے رسول کی دعوت و رسالت کی، ہماری حق کی، ہمارے دین میں داخل ہوا، اور ہم سے قبلہ کی طرف رخ کیا وہ اسلام کے دینے ہوئے حقوق کا مستحق اور اس کی منکر کردہ حدود کا باندہ ہو گا۔ تم سب اللہ کے بندے ہو، اور یہ مال اللہ کا مال ہے۔ یہ تمہارے درمیان سب اسی طور پر تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے سلسلے میں کسی کو کوئی فضیلت نہیں حاصل ہے۔ مسقی لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہترین جزا ہے :

بات بائبل فطری بھی کہ منع ہو۔ دوزخ و گھبرائی سے خوش رہیں و مساوات کے قانون سے لوگوں کو کوئی نہ ہو۔ مہارتی سوک کے مال، اور خود کو دوسروں پر ترجیح دینے کے خوگر ہو چکے ہوں۔ ہر دو سرے کیمپ سے چلے۔ یہ مہارت کا کیمپ تھا جہاں ان کو سنی، غرض کی تکمیل، ورنہ ہی سہرا در حکمرانی دونوں میں عدل، جن پرستی، اور پاک و صاف کے ہر عنصر کی با مالی کے مواقع مل سکتے تھے۔

جن لوگوں کو معاویہ کے، اندر اسی ذیویسی، ہوشیار اور مہارت نظر آتی ہے جو علی کے اندر نہیں مائی جاتی، اور جو اس بات کو معاویہ کے بااثر فریج باب ہونے کی اصل وجہ قرار دیتے ہیں وہ حد تک کا مطالعہ کرتے ہیں مگر حق کوستے ہیں، درحقیقت علی کی خفیہ قدر و زمان کے اصل ذرخ کا صحیح اندازہ نہیں کر پاتے۔

اب ہم خوشامد ہوں، گوہوں، اور لہجہ و تعب کرنے والوں کو، نعام و کرام دینے کی جیسے سفینے لگے، چنانچہ ایک اموی بادشاہ نے متعدد کو بارہ ہزار دیار دیئے، اور ایک عباسی بادشاہ ہارون، رشید نے اسماعیل بن جامع نامی مغنی کو محض ایک راگ پر چار ہزار دینار عطا کیے، ورساتھی، ایک عمدہ ساز و سامان، و نقش و نگار والے مکان بھی دیا۔ حالات کا بہاؤ، سی رخ پر جاری رہا، کبھی بھی تھوری، یرکے پیے پر دھار رکنا، و رہبر ہونے لگتا۔

عمر ابن عبدالعزیز

اب عمر بن عبدالعزیز کے عہد کا ذکر ضروری ہے۔ بعد عبدالعزیز خلافت کا منصب تھا۔ یہ اسی تیز روشنی تھی جس نے پورا راستہ روشن کر دیا۔ آپ نے اپنے عہد کا اقتدار غضب کردہ حکومت کو اس کے توہین حق، یعنی امت مسلمہ کو واپس کر کے کیا۔ کہو کہ ضروری ہے کہ امت اسلام میں، وادانہ طور پر، رضی حوشی اپنا نام منتخب کرے نہ کہ فوج کے طاقت ماورائے کے ذریعہ۔۔۔۔۔ آپ نے برائے اور یہ فرمایا۔

”لوگو مجھے اس ذمہ داری کی آراء، جس میں مری رائے سے بغیر، صاحب اور غیر مسلمانوں سے مشورہ کے ہوئے، تمنا کر دیا گیا۔ مری سبقت کا جو فائدہ بخاری گردوں میں پڑا ہوا ہے، اس میں خود، ننگ کرتا ہوں اور تم خود کسی کا انتخاب کرو۔“

لوگ ہکا راٹھے، ایہ المؤمنین ہم آپ ہی کو منتخب کرتے ہیں۔ آپ کی امارت پر ہم سب رضی ہیں۔ اللہ آپ کی امارت کو مبارک کرے، آپ صاحب امر رہیے۔ اس طرح آپ نے امارت کے معاملہ میں اصل فرقہ کو پھرت جاری کیا کیونکہ خبر مشورے و رضامندی کے امارت ہمیں معاف ہو سکتی۔ پھر آپ نے لوگوں کو انتخاب کرتے ہوئے فرمایا۔

”لوگو! مجھ سے ہمیشہ کچھ حکماء اس لئے رہے جن کی محبت کو ہم نے سب سے پہلے پا کر اس غم کو دفی کر سکو جو بصورت دیگر وہ تم پر کرنے کا گاہ ہو کر جب خاص کی نافرمانی ہو، ہی ہو نو مخلوق کی طاعت نہیں کرنی چاہیے جس نے خود اللہ کی طاعت کی اس کی طاعت کرنا واجب ہو گیا۔ مگر جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کی طاعت نہیں کرنی چاہیے۔ تمہارا معاملہ میں اللہ کی طاعت کرتا رہو تو تم میری طاعت نہیں واجب۔“

عنان اقدس اڑھاتے ہی انھوں نے طنزائی ہوئی، ملک کی دوسری کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی ابتدا خود

اپنی ذات سے کی۔ فرمایا: مناسب ہے کہ اپنے بیٹے کسی درستی کی بدنامہ کروں، بنانچے آسمان سے اپنے تخت جو آراخی و دروسے رہاں تھے، ان کا جائزہ لیا تو سب کے سب آیت قبضہ سے گل گئے، یہاں تک کہ ہاتھ میں ایک گٹھلی تھی۔ اس کے نگ کو دیکھ کر کہا: "سے وید نے مغربی مدفون سے آئے اسے مول میں سے بغیر کسی حق کے مجھے دے دیا تھا، پانچویں سے واپس کر دیا۔" سب کے سب ہمیں جگہ سب تجیں وہ سب آپ نے واپس کر دیں۔ آپ کے پاس ہاتھ میں چند جگہ میں، میں میں کبھی اس وکیل اس و فذک تھے۔ ان اب کو آپ نے چھوڑ دیا، کیل نوں کو واپس کر دیا، صرف سوید میں اباب تھے کہ آیت پاس باقی رکھا جسے آپ نے اپنی حد کی رقم سے کھنڈ پانچ۔ اس کے منافع ہر سال اب کے پاس آتے رہتے تھے، جو کہ وہاں دہ سوید بنا رہتے تھے۔

جب آپ نے ٹکڑے کر لیا کہ آپ کے پاس جو کچھ تھیں، اسے واپس کر دیں گے تو حکم دیا اور نوں میں منادی کر دی گئی کہ "اصلاً ذلک معداً" اب منبر پر تشریف لائے، مدد کی مدد و نئی بیان کی بھر فرمایا۔ "ابعد" ان لوگوں نے ہمیں ایسی چیزیں عذ کی تھیں جن کا بینا ہمارے لیے چند دن میں سب نہ تھا، نہ ہی ان کا بینا سب تھا۔ یہ سواں۔ سب نے سب آتے تھے، مکہ سے سواں نہ تھے، محاسبہ کرنے والا نہ تھا۔ آگاہ رہو کہ میں نے اس شرط کے سارے سے عہد پائی کی واپسی کا صلہ کر لیتا۔ اس کی اسناد میں اپنی ذات درپے گھروں سے سنا میوں۔

مزا احم، غم ٹھہنا شروع کر دو۔

اس سے قبل ایک تھیلی رنر کی جا چکی تھی جس میں "عقد کا عقد" تھے۔ مراحم نے ایک ایک تحسیر، ٹھہنا شروع کی بھر حراست ہے، ان کے ہاتھ میں ایک ٹھنی تھی جس سے وہ سے راسے حساب میں تھا۔ ایک کا خد بھی، سانا بچے جیسے آپ نے جو کہ نہ کر ڈالا، اس کے بعد اپنی بیوی فاطمہ بیٹ عبد المک بن مروان کا بعد ہاتھ میں رہا۔ ان کے پاس ایک نادر ہیرا تھا جو ان کو ان کے باپ نے دلوا دیا تھا۔ آپ نے اس سے کہا: "تم یہ روبرو رست مال میں واپس کر دو ورنہ مجھے اپنے سے حد ابوحا کی جانت دو، دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔" مجھے یہ بات نہیں گوارا کہ میں اور وہ ایک گھر میں رہیں۔ انھوں نے کہا: "امیر المومنین میں آپ کا انتخاب کرتی ہوں، اس ایک ہیرے کی کیا حقیقت؟" اس سے کئی گنا زور ہونا بھی میں آپ ہی کو ترجیح دیتی؟" چنانچہ آپ کے حکم سے اسے بیت المال میں داخل

دینار دینے کا حکم جاری کیا تھا، یہ حکم ہر کے دفتر میں پہنچ گیا تھا اور صرف وصولی باقی رہ گئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا اور میرے خیال میں آپ اس کا یہ حسان کی تکمیل بدرجہ اولیٰ فرمادیں گے کیونکہ سب سے اور بڑے درمیان اس سے زیادہ قریبی تعلق ہے جنہ کہ میرے اور امیر المومنین سلیمان کے درمیان تھا۔ عمر نے پوچھا کہ وہ رقم کتنی ہے؟، انھوں نے بتایا کہ بیس ہزار دینار۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ بیس ہزار دینار تو مسلمان کے چار ہزار خاندانوں کے لیے کافی ہو گا، اور میں اسے ایک فرد کو دے دوں؟ خدا کی قسم مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ عینہ کہتے ہیں کہ بیس کر میں نے وہ نخر بر اٹھا کر پھینک دی جس میں چکس مرقوم تھا۔ عمر نے کہا کہ نخر بر اپنے پاس رکھنے میں حرج نہیں، ممکن ہے ہم پر کوئی ایسا حکم آئے جو اس مال کے سلسلہ میں مجھ سے زیادہ جری ہو اور اس چک کی تعمیل کرادے، چنانچہ میں نے اسے اٹھا لیا اور باہر نکل کر بنوا متہ کے پاس آیا، میں نے انھیں بتایا کہ اس سلسلہ میں کیا ہوا۔ وہ بول اٹھے کہ اس کے بعد تو کوئی امیر نہیں ہوا جانتی، تم جا کہ ان سے درخواست کرو کہ وہ بیس دوسرے عہدوں میں جائزہ کی، جائزہ دے دیں۔ میں آپ کے پاس واپس گیا اور کہا: امیر المومنین، آپ کی قوم کے لوگ دروازے پر کھڑے آپ سے اس بات کے خواہاں ہیں کہ ان کو جو وظائف پہلے ملا کرتے تھے وہی اب بھی ملتے رہیں، عمر نے جواب دیا، بخدا بہن میری ملکیت نہیں ہے اور نہ مجھے ایسا کرنے کی کوئی گنجائش نظر آتی ہے۔ میں نے کہا: امیر المومنین ایسی شکل میں وہ آپ سے یہ درخواست کرنے ہیں کہ ان کو مختلف ممالک میں جا کر قسمت پائی کرنے کی اجازت دیجئے، آپ نے فرمایا کہ وہ جو جہیں کریں، میری طرف سے اجازت ہے۔ میں نے کہا: میں بھی یہی کرنے والا ہوں۔ آپ نے کہا: ہاں، انھیں بھی، اجازت ہے مگر میری رائے یہ ہے کہ تم خبرو۔ تمہارے پاس نقد سرمایہ بہت ہے، ورنہ عہدوں کا ترکہ فروخت کرنے والا ہوں ہو سکتا ہے اس میں سے تم کوئی ایسی چیز خرید سکو جس کے منافع سے تمہارے اس نقصان کی تلافی ہو جائے۔ عینہ کہتے ہیں کہ پانچ سو دینار میں مغیرہ راہ اور میں نے سیمون کے ترکہ میں سے ایک سا رکھ کا مال خریدا اور اسے عراق سے جا کر دو لکھ دینار میں فروخت کیا۔ وہ چک بھی میں نے محفوظ رکھا اور عمر کی وفات کے بعد جب یزید بن عبدالاسک حکمراں ہوئے تو میں سامان کی تحریران کے پاس لے گیا، اور انھوں نے، اس کی تعمیل کرادی۔

حضرت محمد بن عبدالعزیز نے نہ مردان کو جمع کر کے یہ کہا کہ انھیں شرف و عزت اور مال و دولت

سب کچھ مندوب ہوئے۔ یہ ان از دستہ اس ملک کی مجموعی دوست کا فیصلہ دو تہائی تبار سے ہاتھ میں ہے۔
 یہ لوگوں کے ہوشیاری سے فائدہ میں ہیں کہ انھیں واپس کر دو اور مجھے اس بات پر نہ مجبور کرو کہ میں
 مٹاؤں۔ سب مدد کی مدد ہو سکتی ہے جو کہیں کوئی نہیں، اور نہ ہیں۔ میں کسی نے بھی اس سے جواب دیا ہے۔
 اس نے ان سے کہا کہ مجھے جواب دے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا: خدا کی قسم، ان سوال سے سنہرا
 نہیں ہیں گے جو یہاں رہنے آئے ہیں۔ ہم اس طرح بنے بیٹوں کو اس سے نا اور بے آباد
 کی ناسمجھی کر رہیں گے۔ ان کے ہر سے سر تن سے جا بڑا ہیں۔ اے اب خدا کی قسم اگر
 میں اس سے کام لیتا ہوں تو یہ کہہ کر چلاؤں کہ جو مکر میں نہ کرے گا۔ میں اس سے ملنے کا
 مطالبہ کر رہا ہوں۔ یہ اس سے ملنے کو کس کرے گا۔ دین۔ یہ بت غنہ کا گھر ہے۔ اگر تم نے مجھے مافی
 رکھا تو انتہاء اللہ میں ہوں۔ اگر اس کا حق در پردہ ہوں گا۔

مگر اب اس سے اس کے حق کو نفی زندگی نہ دے کہ اس کے حق میں دلوں کے اس کے
 بعد وہ لوگ آئے جو اس کے لئے جو گھر گھر سے طریقہ برحق ہے۔ جب ہو تو اس آئے وہ بھی باؤ
 بن کر آئے۔ وہ آئے تو میں میں شاد عام ہو گا۔ لوگ جو پورے ہیں اس سے بہت دور جا چکے تھے
 اور نہ آئے۔ اب لوگ آئے، اب اس سے دور رہیں۔ جس وقت یہ ہے کہ اب اس سے حکم اس کی
 حکم اس سے بہتر نہ تھے۔ وہ بھی کسی طرح کی جان نہ سہا سہا ہی تھی۔

بادشاہت

یہ وہ ہیں جو سلطنت کیوں نہیں ملے۔ ان کی سب میں اسلامی اسپیٹ کی رچ، ان کی
 جب یہاں سے دور میں بدلتی و تبدیل تھے۔ یہ اس سے زانیہ کے لیے، بادشاہوں کے عہد کے
 ان کی شکل میں کرتے رہا کرتے تھے۔ اس کے عہد کے جو میں نے لیا اور کر کے تھے ہیں ان سے ان کے موا
 ان لوگوں کے دماغ میں زنی جہم کو بخوبی واضح کر دے گا۔

ان کے بعد میں وہ کوفہ میں حوام کو ذلت سے بھر دے کہا:

”کوئی سے بات نہ دے۔ تمہارے خیال میں ہے کہ میں نے نماز و زکوٰۃ اور حج کی خاطر تم سے ملنے کی ہے
 اس میں جہم میں بخوبی جاننے کی کہ تم نے پڑھے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو، اور حج بھی کرتے ہو۔ میں نے تم سے

مجھے اس (خزانے) کا قفل بنایا ہے، اگر وہ مجھے کھولنا چاہتا ہے تو تم کو عطا دینے یا تمہارے درمیان رزق نعیم کرنے کے لیے کھول دیتا ہے، اور بند کرنا چاہتا ہے تو بند کر دیتا ہے؟ اس طرح بالآخر حکمرانی کا طرز اسلام اور اسلامی تعلیمات کے دائرہ سے باہر نکل گیا۔

مالی نظام

مالی نظام نظام حکمرانی کے تابع تھا۔ حکام حکمرانی کا جو تصور رکھتے تھے اور رعایا اور رعیت کے حقوق کے بارے میں جس طرح سوچتے تھے، ان کی مالی پالیسی بھی اسی طرح کی ہوتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیخین اور علی ابن ابی طالب، رضی اللہ عنہم، کے ادوار میں اسلامی نظریہ کار فرما رہا یعنی یہ کہ مال اصلاً جماعت کا ہے۔ حاکم اپنی ذات اور عزیز و اقارب کے لیے اس میں سے کچھ لینے کا، سی وقت مجاز ہے جب اس کا حق ثابت ہو جائے۔ اس طرح حکم اس بات کا پابند تھا کہ ہر شخص کو اپنا حصہ ملے جتنا کہ اس کا واقعی حق ہو۔ کہ اس معاملہ میں حاکم اور دوسرے لوگ یکساں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اس تصور میں تھوڑا سا بگاڑ پیدا ہوا تو بھی عام لوگوں کو اپنے حقوق پورے کے پورے ملتے تھے، البتہ — غالباً مال کی اتنی فراوانی کے سبب کہ لوگوں کے مقررہ وظائف دینے کے بعد بھی کافی بچ رہتا تھا — خلیفہ کا یہ خیال تھا کہ اپنے اعزاء اور دوسرے جن لوگوں کو وہ چاہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا اسے پورا پورا اختیار تھا۔ اس کے بعد جب حکمرانی جابر شہنشاہوں کے ہاتھ میں چلی گئی تو سارے حدود و قیود اٹھ گئے اور حاکم عوام کو محروم کر دینے یا عطا کرنے کے باب میں خود کو بالکل آزاد سمجھنے لگا، ایسا اگر کبھی کبھی حق کے مطابق ہوتا تو اکثر و بیشتر علی نا حق ہوتا۔ مسلمانوں کے مال میں حکام، ان کی اولاد، اور ان کے خوشامدیوں اور حاشیہ برداروں کے لیے عیش و عشرت کی بے حد و حساب گنجائش نکل آئی۔ آخر کار حکام اس طرح مال کے معاملہ میں اسلام کی مقررہ کی ہوئی تمام حدود کو بھاندتے چلے گئے۔

یہ سب صورت حال کا اجمالی نقشہ۔ اب ہم چند تاریخی نفاذ کے ذریعہ اس کی تفصیل سنا سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ کے زمانہ سے بیت المال کے جو ذرائع آمدنی چلے آ رہے تھے وہ یہ تھے۔
 فربضہ زکوٰۃ، جو مسلمانوں پر ان کے اموال کی مختلف قسموں میں عائد کیا گیا ہے مثلاً سونا، چاندی، زرعی اجناس، بھیل، مویشی، سامان تجارت، دھننے، اور خزانے وغیرہ۔ عام طور پر

اس محصول کی اوسط شرح چالیسواں حصہ ہے۔ یہ محاصل اپنی آٹھ معروف مذاات میں صرف کیے جاتے ہیں۔

جو ذمی جزیہ ادا کرنے کی شرط پر صبح کر لیں ان سے جزیہ جو اس زکوٰۃ اور جانی قربانی کے بالمقابل ہے

جو مسلمان ادا کرتے ہیں۔

فئے، یعنی وہ مال جو مسلمانوں کو مشرکین سے لڑائی کیے بغیر بلا محنت مشقت اٹھائے مل جائے۔

قرآن کی نص صریح کے مطابق یہ سارا مال اللہ اور اس کے رسول، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسادروں کے لیے ہے۔

مال غنیمت جو مشرکین سے جنگ کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے اس کا پچھ حصہ جنگ کرنے

والوں کے لیے ہے اور باقی اٹھ فئے کی طرح ہے اور انہی مذاات میں صرف ہوتا ہے۔

یا غنیمت کی جگہ پر خراج، جو ان زمینوں پر عائد کیے جانے والے محصول کا نام ہے جو مشرکین کے

قبضہ میں تھیں اور مسلمان جنگ کے ذریعہ ان پر قابض ہو گئے۔ یا جن کو مشرکین کے قبضہ میں باقی رکھتے ہوئے ان

پر ان سے صلح کر لی گئی ہو، جیسا کہ حضرت عمرؓ نے فارس کی زمینوں کے سلسلہ میں کیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بیت المال کی آمدنی بہت زیادہ نہ تھی۔ مہاجر اپنا گھڑا

چھوڑ کر مدینہ آئے تھے اور انصار نے انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے مالی و متاع میں شریک کیے

بھائی بنا لیا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بھی محدود تھی۔ غزوات سے پہلے بیت المال کا واحد ذریعہ آمدنی زکوٰۃ تھی

جو بذات خود ایک محدود ذریعہ ہے اور آبادی کم ہو تو اس کی آمدنی اور کم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ آمدنی بھی ان

قسم کے مستحقین کے درمیان تقسیم ہو جاتی تھی جن کا بیان آیہ کریمہ انما الصدقات۔۔۔۔۔! غنیمت آیا ہے۔

جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک ذریعہ آمدنی غنیمت کا اضافہ ہوا جس کا پچھ لڑنے والوں

کو دے دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل کو ایک حصہ اور سوار کو دو حصہ، یا ایک روایت

کے مطابق تین حصہ دیا کرتے تھے، گویا آپ نے یہ اصول مقرر فرمادیا کہ ہر ایک کا حصہ اس کی محنت کے

مطابق "اسی طرح آپ تنہا آدمی کو ایک حصہ اور بیوی والے کو دو حصے دیتے تھے۔ اس طور پر اپنے

دوسرا اصول یہ بنایا کہ ہر ایک کا حصہ اس کی ضرورت کے مطابق، غنیمت کا باقی اٹھ ان مذاات

میں صرف ہوتا جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔

پھر ایک نئی بات یہ ہوئی کہ غزوہ بنی نضیر میں پہلی بار فئے حاصل ہوئی۔ اس کو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے لیے مخصوص کر دیا۔ انصار میں سے آپ نے صرف دو غریب آدمیوں کو سہرے
منعہ دیا۔ اس کے بعد قرآن نے ایکہ آیت میں اس بنیادی اسلامی اصول کا اعلان کیا کہ کئی لایکوں دولہ
بین الاغنیاء منکم۔

بیت المان کی آمدنی پے درپے فتوحات اور زمین پر اسلام کی حدود میں وسعت کے ساتھ بڑھتی رہی
فراخیا اور دشحالی رفتہ رفتہ مسلمانوں کے تمام گروہوں میں یکساں طور پر عام ہو گئی کیونکہ اسلام کی مقرر کردہ
شرعوں کے مطابق وہ سب بیت المال کی آمدنی میں برابر کے شریک تھے۔

جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور کچھ وگ مرنے ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے
انکار کر بیٹھے تو ابو بکرؓ نے وہ موقف اختیار کیا جو تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ آپ نے یہ نہ بھلائی جائے
والی بات کہی۔

واللہ لو منعونی عفارلہ کا لوزا
بود و نہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسم لقانلتہم علی منعہ۔

اس حوالہ میں آپ نے عمر بن الخطابؓ کی رائے کے خلاف موقف اختیار کیا۔ وہ کچھ بری اور ڈھیل
دینے کی طرف مائل تھے کیوں کہ اسلام ابھی نوزائیدہ تھا، اور جزیرہ عرب کے ہر چہار طرف اس کے دشمن
گھات لگائے موقع کے منتظر تھے۔ خود مرتدین بھی ایک قابل لحاظ قوت بن چکے تھے۔ ان کے اختلاف
کے بارے میں روایت ہے کہ انھوں قدرے تیز لہجہ میں یہ کہا کہ ہم ان لوگوں سے جنگ کیسے کر سکتے ہیں
جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں۔

اموت ان اوائس الناس حتی
لغو لا الہ الا اللہ وان محمد
رسول اللہ۔ فمن تاسد فخذ عزم
متی مالہ ودمہ الا بحق الاسلام
وحسابہم علی اللہ۔

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس دلت تک جنگ نہ
جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ و محمد
رسول اللہ جس نے یہ کہہ دیا اس سے ہی جان بچاؤ
ہر طرف سے محفوظ کر لیا۔ بجز اس کے کہ اسلام کی رو سے
(اس کے جان یا مال پر) حق ثابت ہو جائے ان کی
فیتوں کا حساب اللہ کے دہرہ ہوگا۔

اس پر حضرت ابو بکرؓ نے پورے اعتماد کے ساتھ ان کو یہ جواب دیا کہ "خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا اس سے میں ضرور جنگ کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ مال میں واجب ہونے والا حق ہے۔" حضرت عمر اسی وقت پکار اٹھے: "خدا کی قسم میں نے محسوس کر لیا کہ اللہ نے ابو بکر کے دل کو جنگ کرنے پر پوری طرح مطمئن کر دیا ہے، اب میں نے بھی سمجھ لیا کہ یہی صحیح ہے۔"

اس لافانی موقف کو اختیار کر کے آپؐ نے تاریخ میں عملی طور پر اسلام کی مالی پالیسی کے ایک اہم اصول کو نافذ کر دکھایا، یعنی یہ کہ مال میں سے جماعت کا حق حاصل کرنے کی خاطر قتل اور جنگ کرنا حق بجانب ہے۔ ابو بکرؓ زکوٰۃ کی آمدنی کو اس کی مقررہ مدت میں صرف کرنے کے سلسلہ میں، اور اسی طرح خمس اور دوسرے آمدنیوں کے صرف کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلتے رہے۔ خود اپنے لیے آپؐ ہی معمولی سی رقم لیتے جو مسلمانوں نے آپؐ کے لیے مقرر کر دی تھی۔ کہا گیا ہے کہ یہ رقم صرف دو درہم ہو یہ تھی۔ اس کے بعد آپؐ لوگوں کو ان کے مقررہ وظائف دیتے۔ پھر بیت المال میں جو کچھ بچ رہتا اسے جہاد کی خاطر فوجیں تیار کرنے میں صرف کرتے۔

حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا جس پر آپؐ اور حضرت عمرؓ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابو بکرؓ کی رائے یہ تھی کہ تقسیم اموال میں سابقین اولین اور بعد میں اسلام لانے والوں، انفرادی، مردوں اور عورتوں، سب کو مساوی قرار دیا جائے۔ حضرت عمرؓ اور صحابہ کی ایک جماعت کا اصرار تھا کہ جن لوگوں نے اسلام کے سلسلہ میں پیش قدمی کی ہو ان کو حسب مراتب مقدم رکھا جائے۔ اس پر حضرت ابو بکرؓ نے یہ فرمایا کہ: "تم نے جس اولیت اور افضلیت کا ذکر کیا ہے، اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ مگر یہ، ایک ایسی چیز ہے جس کا ثواب اللہ جل شانہ عطا فرمائے گا۔ یہ عواش کا معاملہ ہے اس میں مساوات برتنا ترجیحی سوک کرنے سے بہتر ہے۔"

اس مساوات پر عمل ہوتا رہا، اور جیسے جیسے آمدنی بڑھتی گئی فراخی اور خوش حالی سارے مسلمانوں کو یکساں فیض یاب کرتی رہی، یہاں تک کہ عمر بن خطابؓ کا دور آیا۔ وہ اب بھی اپنی سابق رائے پر قائم تھے یعنی یہ کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی ہے، اس سے میں ان لوگوں کے مساوی نہیں قرار دوں گا جو آپؐ کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں۔

ایک دن ہجرین میں آپؐ کے گورنر ابو ہریرہؓ بہت سارا مال لے کر آئے۔ ان کی روایت ہے کہ

میں بچوں سے پانچ لاکھ درہم لے کر آیا میں نے اس کے وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا امیر المؤمنین یہ مال لیجیے۔ آپ نے دریافت کیا کتنا مال ہے؟ میں نے جواب دیا، پانچ لاکھ درہم۔ فرمایا: جانتے ہو پانچ لاکھ کتنا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، سو ہزار، سو ہزار۔۔۔۔۔ پانچ بار یہی کیا مگر آپ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم عالم غنودگی میں ہو۔ آج کی رات تم جاؤ اور صبح تک آرام کرو پھر آنا چنانچہ صبح ہوئی تو میں آپ کے پاس بھر گیا اور کہا کہ یہ مال مجھ سے لیجیے، آپ نے پھر پوچھا کہ کتنا ہے، میں نے جواب دیا کہ پانچ لاکھ درہم، آپ نے پوچھا کہ کیا یہ پاکیزہ طریقہ وصول ہوا ہے میں نے کہا کبھی تو یہی معلوم ہے پھر حضرت عمر نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: لوگو! ہمارے پاس بہت سا مال گہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں سے ناپ تاپ کر تھیلے بن تو اس کرے، شمار کر کے لینا پسند کرو تو شمار کر کے دیں۔ اور وزن کر کے لینا چاہو تو وزن کر کے دیں۔ اس پر لوگوں میں سے ایک شخص نے اٹھ کر یہ کہا: میرے لوگو! لوگوں کے لیے باقی عددہ حبیر مرتب کر لیجیے، جس کے (امداد) کے مطابق ان کو دیا جا با کرے، حضرت عمر کو یہ تجویز پسند آئی۔ چنانچہ آپ نے مہاجرین کے لیے فی کس پانچ ہزار، انصار کے لیے فی کس تین ہزار اور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے فی کس بارہ ہزار مقرر فرمایا۔۔۔۔۔ یہاں ہم نے یہ روایت اس لیے نقل کی ہے کہ بعض افراد کو جنس پر ترجیح دینے کی اس رائے کی وضاحت کرتی ہے جو حضرت عمر رکھتے تھے۔ نیز یہ اس وقت کے معیار فردانی کا پتہ دیتی ہے جب کہ نصف ملیں رقم کو ایک ایسا خوب سمجھا جائے جسے صرف سونے والے بیان کر سکتے ہوں! آگے چل کر بڑی بڑی فتوحات کے بعد صورت حال بالکل بدل گئی۔

ابو یوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔ مجھ سے مدینہ کے ایک استاذ نے اسماعیل بن محمد السائب سے انھوں نے زید سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی ہے کہ انھوں نے کہا میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ: اس خد کی قسم جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی فرد ایسا نہیں جس کا اس مال میں بچہ نہ ہو چاہے وہ اسے (عملاً) ملے یا نہ ملے۔ اس میں کسی فرد کا حق دوسرے سے زیادہ نہیں جز غلام کے۔ اس کے سلسلہ میں مہری شین بھی وہی ہے جو تم میں سے کسی فرد کی ہے۔ لیکن یہاں درجات کا تعین اللہ کی کتاب کی روشنی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے پیش نظر ہو گا۔ اسلام کی ماہ میں آدمی جن آزمائشوں سے گزرا اور وہ اسلام میں جتنے پہلے داخل ہوا۔ اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ اسلام کی حالت میں آدمی کے مال دار ہونے یا ضرورت مند ہونے کا بھی لحاظ رکھا جائے گا۔ خدا کی قسم

اگر میں زندہ رہا تو صنعا کی پہاڑی پر بوشی چرنے والے جموں کے کو بھی اس مال میں سے اس کا حصہ اسی جگہ پہنچ جائے گا، قبل اس کے کہ (اس کے لیے دوڑ بھاگ کرنے میں) اس کا چہرہ تپتا اٹھے۔ آپ نے ہر اس شخص کے لیے جو جنگ بدر میں شریک تھا پانچ ہزار درہم سالانہ مقرر کیا۔ ان تمام لوگوں کے لیے جن کا اسلام اہل بدر کے اسلام جیسا تھا، مثلاً حبشہ کو ہجرت کرنے والوں اور جنگ احد میں شرکت کرنے والوں کے لیے چار ہزار درہم سالانہ، اہل بدر کے لڑکوں کے لیے آپ نے فی کس دو ہزار مقرر کیے۔ البتہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربت کے سبب ان کے والد کے بقدر وظیفہ دیا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے پانچ ہزار درہم سالانہ مقرر کیا۔ ہر اس شخص کے لیے جس نے فتح سے قبل ہجرت کی تھی آپ نے تین ہزار درہم سالانہ مقرر کیے اور جو لوگ فتح ہونے پر ایمان لائے تھے ان کے لیے فی کس دو ہزار مہاجرین و انصار کے نو عمر لڑکوں کو بھی آپ نے اتنا ہی دیا۔ عام لوگوں کے لیے عطا یا کی تعیین میں آپ نے ان کے رتبہ، علم، قرآن، اور راہ اسلام میں جہاد کو معیار بنایا۔ باقی تمام لوگوں کو آپ نے ایک صفت میں رکھا۔ چنانچہ جو سلمان، یناتے اور وہاں قیام کرتے ان کے لیے چھپس دینار مقرر کر دیا تھا اہل یمن کے لیے جسے شام اور عراق کے مانند قرار دیا گیا تھا، دو ہزار، ہزار، نو سو، پانچ سو، اور تین سو کے عطا یا مقرر کیے گئے تھے۔ یمن سو سے کم کسی کو نہ ملتا تھا۔ آپ کا کہنا تھا کہ اگر مال میں اور ذرا دانی ہوئی تو میں ہر ایک کے لیے چار ہزار درہم مقرر کر دوں گا، ایک ہزار اس کے سفر کے لیے، ایک ہزار اسلحہ کے لیے ایک ہزار گھروالوں کے اخراجات کے لیے چھوڑ جانے کی خاطر، اور ایک ہزار اس کے گھوڑے اور خچر کے لیے۔

عطا یا کی تقسیم کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ نے جو اصول مقرر کیا تھا اس کی پابندی بعض افراد کے سلسلہ میں ضروری نہیں سمجھی۔ ان افراد کو آپ نے انہی کے درجہ کے دوسرے افراد سے زیادہ عطا کیا۔ عمر ابن ابی سلمہ کے لیے آپ نے چار ہزار درہم مقرر کیے۔ یہ عہد ام المومنین ام سلمہ کے صاحبزادے تھے، محمد بن عبداللہ ابن جحش نے اس پر اعتراض کیا اور امیر المومنین سے کہا: آپ کس بنا پر عمر کو ہم سے زیادہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے باپوں نے بھی ہجرت کی تھی، ورنہ بھی جنگ بدر میں شریک تھے۔ ابن خطاب نے ان کو یہ جواب دیا کہ میں ان کو اس مقام کی بنا پر زیادہ دے رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کے نزدیک ان کو حاصل تھا۔ جو شخص اس سلسلہ میں مجھ پر اعتراض کر رہا ہے وہ اس سلسلہ جیسی ماں رائے میں اس کی بات مان لوں گا: آپ نے اسامہ ابن زید کے لیے چار ہزار درہم مقرر کیے۔ اس پر عبداللہ ابن عمر نے کہا: "آپ نے میرے لیے تو تین ہزار مقرر کیے، اور اسامہ کے لیے چار ہزار حالانکہ میں ایسے معرکوں میں بھی شریک رہا ہوں جن میں، سامہ نہیں شریک ہو سکے تھے؟" حضرت عمرؓ نے ان کو جواب دیا: "میں نے انھیں اس سے زیادہ دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تم سے زیادہ محبوب تھے۔ آپ کے باپ بھی آپ کو تمھارے باپ سے زیادہ محبوب تھے؟" آپ نے حضرت ابو بکر کی بیوی اسماء بنت عیس کے لیے ایک ہزار درہم، ام کلثوم بنت عقبہ کے لیے ایک ہزار درہم، اور عبداللہ ابن سعود کی ماں کے لیے بھی ایک ہزار درہم کی رقمیں مقرر ذمائی، ان کی عورتوں کو آپ نے ان کی مخصوص یوزیش کے باعث اپنی جیسی دوسری عورتوں سے زیادہ عطا کیا کہ یہ ان کی بیویاں، انھیں جن کو دوسروں پر فضیلت حاصل تھی۔

گویا مال کی تقسیم کے سلسلہ میں بہ دورائیں نہیں۔ ابو بکر کی رائے اور عمر کی رائے، عمر کی رائے اپنی ایک سند رکھتی تھی جن لوگوں نے رسول اللہ کے خواتین جنگ کی ہے ان کو میں، ان لوگوں کے مثل نہیں قرار دوں گا جنھوں نے آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کی ہے؟" یہ اصول کہ جو شخص اسلام کی راہ میں مارا لاشوں سے گذر ہے اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ اسلام میں اس رائے کے لیے ایک بنیاد موجود ہے اور وہ ہے محنت اور اس کے بدلہ میں مساوات کا اصول۔ اسی طرح ابو بکر کی رائے بھی اپنی سند رکھتی ہے: "لوگ اللہ کے لیے اسلام لانے میں اور ان کے اجر بھی اسی کے ذمہ ہیں، وہ قیامت کے دن نہیں بورا بورا اجر عطا کرے گا، یہ دنیا قدر کاغذ سے زیادہ نہیں۔"

لیکن ہم بلا کسی تاثر اور تردد کے حضرت ابو بکر کی رائے کو ترجیح دیں گے، کیونکہ یہ اسلام کی روح سے زیادہ قریب اور مسلمانوں کے بائین مساوات پیدا کرنے کی خاطر زیادہ موزوں ہے۔ بتا رہا ہے کہ مساوات اس دین کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے۔ یہی پولیسی ان نئے تناظر سکین کے لئے بھی زیادہ مفید اور موثر ہے جو اس تغاوت کے نتیجے میں رونما ہوئے۔ شدائد ایک جھنڈی دولت ہوتی بڑھ جاتا اور اس بہ سال مبالغہ کے ذریعہ بڑھتے چلے جاتا۔ اقتصادیات کی رو سے یہ ایک موافق چھٹی تحقیقت ہے کہ نفع میں اضافہ اس امداد میں صاف کے تناسب سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اس پالیسی کے یہی وہ

نتائج تھے جن کو حضرت عمرؓ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں خود دیکھ لیا تھا۔ و قسم کھالی تھی کہ اگر دعا ملے
ساں زندہ رہے تو سب کے عطایا سداوی کریں گے، اس موقع پر آپ نے یہ بات کہی جو کافی مشہور ہے۔

لو استقبلت من امری ما استنبتت
..... لا خنات من الا غنیا و فضول
جو ہیلے میں پہلے کر چکا ہوں انہیں اگر اب پھر سے کوئے
کا موقع ملتا تو میں ان غیا و سے زائد از ضرورت مال لے کر
اموالہم فرود دیتھا علی الفقراء۔
اسے فقراء کے درمیان تقسیم کر دیتا۔

مگر فسوس! وقت گزر گیا اور زمانہ عمر سے آگے نکل گیا، اور وہ المناک نتائج رونما ہوئے جنہوں نے
اسلامی سلج کا توازن درہم برہم کر دیا۔ اس کے بعد جب اُمیہ کے تفرقات شروع ہوئے جن کو عثمان گوارا
رتے جاتے تھے تو انہی نتائج نے فتنہ کا دروازہ کھول دیا۔

گویا حضرت عمرؓ نے اپنی اس رائے سے کہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم عطایا میں امتیازی سلوک
برتا جائے، اس کے برے نتائج دیکھنے کے بعد رجوع کو کے حضرت ابو بکرؓ کی رائے اختیار کر لی تھی، حضرت
علیؓ کی رائے بھی خلیفہ اول کی رائے کے مطابق تھی۔ — واضح رہے کہ ہم حضرت علیؓ کی خلافت کو
شیخی کی خلافت کا ایک فطری تسلسل قرار دے کر حضرت عثمان کے عہد کو ایک خلا سمجھتے ہیں جو ان کے
درمیان حائل ہو گیا تھا۔ — اس وجہ سے ہم اب حضرت علیؓ کے عہد پر گفتگو کریں گے اور اس کے
بعد حضرت عثمان کے عہد کے حالات پر روشنی ڈالیں گے۔

حضرت علیؓ نے تقسیم عطایا کے باب میں مساوات کا اصول اختیار کیا۔ آپ نے اپنے پہلے ہی
خطبہ میں اس کی صراحت کر دی تھی، فرمایا:۔

”سنو! رسول اللہ کے صحابیوں میں سے، مہاجر یا انصاری، جو شخص بھی یہ رائے رکھتا
کہ صحبت کی بنا پر اسے دوسرے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ
یہ فضیلت کل کو اللہ کے یہاں کام آئے گی اور اس کا اجر و ثواب بھی وہی دے گا۔
خوب سمجھ لو کہ جس شخص نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہی، ہمارے
کی تصدیق کی، ہمارے دین میں داخل ہوا، اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا اس نے اپنے اوپر
اسلام کے حقوق و فرائض عائد کر لیے۔ دراصل تم سب اللہ کے بندے ہو اور یہ مال اللہ کا
ہے، تمہارے درمیان مساوی طور پر تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے معاملہ میں کسی دوسرے

ہر کوئی فضیلت نہیں حاصل۔ لہذا منی لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہترین جزا ہے۔

ہی صحیح اسلامی سوال ہے جو اسلامی مساوات کی روح سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ یہ سوچ سوسائٹی میں وارن قائم رکھنا ناممکن ہے، اور دولت کی افزائش کے اسی قدر مواقع باقی رکھنا جس قدر کہ محنت مشقت کے درجہ ممکن ہے۔ یہی کو نفع آدیکاموں کے لیے دوسروں سے زائد مال فراہم کر کے اسے دوسروں سے زیادہ مواقع نہیں دیتا۔

سہ ماہی اپنے آخری دنوں میں اس اصول کی طرف رجوع کرنے والے تھے لیکن ان کی تھنا بقت کر گئی، اسلام کی بدنامی آپ کی شہادت واقع ہو گئی اور آپ اپنا یہ ارادہ، بلکہ اپنے دو ایسے ارادے نہ پورے کر سکے جن کے حق میں فیصلہ کر چکے تھے۔ ایک ارادہ اس بات کا تھا کہ مال داروں سے ان کا حاصل مال لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، کیونکہ یہ حاصل مال زیادہ تر تقسیم عطا با بر علیہم السلام برتنے کے لئے ہیں جو دیئے آئے تھے۔ دوسرا ارادہ یہ تھا کہ تقسیم عطا پاکے باب میں مساوات کا اصول اختیار کر رہیں گے، نہ بدعت دو بارہ نہ روٹا ہو سکے، اور اسلامی سماج میں انتشار کا جو عمل شروع ہو گیا تھا، مندرجہ مکمل نہ ہو۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں فیصلوں میں سے ایک کو بھی قابل عمل نہیں سمجھا۔ حاصل مال داروں کے پاس رہنے دیا، اسے واپس نہیں لیا۔ اور عطا پاکے میں بغاوت کو بھی نہ روکا گیا۔ یہی نہیں بلکہ آئینے بگوں کو عطا نہیں دیے ہیں خوب فراخ دلی کا ثبوت دیا۔ نتیجہً مال دار لوگ اور زیادہ مال دار ہوئے۔ غریب کو بھی کبھی کبھی کچھ فراخی نصیب ہو جاتی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کو نہ ہی بڑی نہیں عطا کرنا شروع کر دیا جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، بھرا آپ نے قریش کو اس کی کمی تھی دے دی کہ نے جمع کر وہ سرمایہ کے ذریعہ زمین کے گوشہ گوشہ میں تجارت کرتے پھرتے تھے۔ چنانچہ وہ آپ سے ٹکڑے ٹکڑے مال داروں کے پیسے بہ مات بھی روایں کہ جو اسے عطا نہیں کیا۔ دوسرے محرم میں خوب عماریں اور زمینیں بنیں۔ ثبوت یہاں تک نہیں رہا۔ دور حدیث کے آخری زمانہ میں چور سے اسلامی سماج میں ہم توانا بن گیا۔ اب یہ کہ آپ پر رحم فرمائے۔

سہ ماہی۔ یہ کہ بعد حضرت عمرؓ میں پائسی پر شدت کے ساتھ عمل کرتے تھے کہ کار

قریش کی ایک معذبہ جماعت کو مدینہ میں مستحکم و مستحکم رہنے پر مجبور کریں۔ یہ حضرات ان لوگوں کو مفتوحہ ممالک میں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت اس لیے نہیں دیتے تھے کہ ایسا ہو کہ حبشہ ان کے گرد رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم سے ان کی فرابت، اسلام کی راہ میں ان کی قربانیوں، اور حبیب دین ان کی ہمت قدمی کے باعث اعوان و انصار جمع ہو جائیں تو ان سرداروں کی نظریں بال و دولت اور اقتدار و حکومت کی طرف اٹھنے لگیں واضح رہے کہ آزادی کے اسلامی تصور کے تحت ایسا کرنا کسی طرح بھی انفرادی آزادی کو یا مان کرنے کے ہم معنی نہیں قرار دیا جاسکتا، کیونکہ اسلام میں یہ آزادی جماعتی مصالح اور سماجی خیر خواہی کے حدود کی پابند ہے۔ جب حضرت عثمان کا دور آیا تو آپ نے نہ گورنروں کو زمین میں نقل و حرکت کی مکمل آزادی دے دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے محض اس بات سے متوجہ فراہم کیے، اور اسے بھارا کہ اپنے سرمایہ کو ممالک مفتوحہ میں مکانات اور زمین خریدیں لگائیں، کب؟ کیا کہ آپ اس سے بعض لوگوں کو لاکھوں کی رقمیں عطا کر چکے تھے۔

بلاشبہ یہ سب مسلمانوں اور بالخصوص ان کے اکابر کے ساتھ حسن سلوک اور مہربانی کے طور پر کیا گیا تھا لیکن اس پالیسی نے ایسے مفاسد کو جنم دیا جو بکر و عمر کی دور میں نگاہوں سے پوشیدہ نہ تھے۔ اس نے اسلامی جماعت میں زبردست معاشی تغاوت اور سماجی امتیازات پیدا کر دیے، نیز اس نے ایک ایسے طبقہ اشراف (Aristocrats) کو جنم دیا جو خود بے عمل رہتا، اور ہر کسی محنت و محنت کے اس کو اس کا رزق ہر چار جانب سے آکر متاثر تھا۔ اس طرح وہ شرف ایک باہر بھرونا ہو گیا جس کے خلاف اسلام اپنی ہدایات اور پے فوائین دونوں کے ذریعہ مسلسل اعداں جہاد کرتا رہا تھا حضرت عثمان کے قبل کے دونوں خلفاء بھی اس سے برسرِ پیکار رہے اور کوشش کرتے رہے کہ اسے برائے نام کا ذرا بھی موقع نہ ملے۔

جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو بعض لوگوں کے اندر روج اسلامی نے جوش کیا ان میں زبیر بن عوفؓ کی شخصیت ابوذریؓ کی ہے جو ان میں سب سے زیادہ زیادہ زبردستی تھے یہ وہی سیل الفدویؓ بنی ہیں جن پر حال ہی میں مصر کے دارالافتاء نے برسرِ غلط ہونے کا فتویٰ صادر کرنے کی ضرورت محسوس کی اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ دین میں ابوذریؓ سے زیادہ بصیرت رکھتا ہے۔

ابوذریؓ نے عیش پرستیوں کو ان کی اس عیش پرستی پر سخت کباجو اسلام کے لیے میسر قابل تسلیم تھی۔

انہوں نے خاص طور پر بنو آسہ اور معاویہ کی اس پالیسی پر تنقید کی کہ وہ اس غیش پرستی کو نہ صرف گوارا کر رہے تھے بلکہ اس کو فروغ دیتے تھے اور اس میں خود بھی بری طرح ملوث تھے۔ آپ نے خود حضرت عثمان کے اس طریقہ کو قابل اعتراض قرار دیا کہ وہ بہت المال سے ہزاروں لاکھوں کی زمینیں انعام میں دیں اور اس طرح دولت مندوں کی دولت اور ہمیشہ کوششوں کی غیش کوشی میں اضافہ کریں۔

ان کو معلوم ہوا کہ عثمانؓ نے مردان ابن حکم کو افریقہ کے خراج کا پانچواں حصہ، عاریث ابن حکم کو دو لاکھ درہم اور زید بن ثابت کو ایک لاکھ درہم عطا کیے ہیں۔ ابوذرؓ کے لیے یہ باتیں ناقابل برداشت تھیں وہ انھیں کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہنے لگے۔

اب ایسے کام کیے جانے لگے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتے۔ خدا کی قسم نہ نوالہ اللہ کی کتاب میں ان کی کوئی سند ہے نہ اس کے نبی کی سنت میں۔ خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ حق یا مانا کیا جا رہا ہے، باطل کو از سر نو زندگی بخشی جا رہی ہے، سچے آدمی کو جھٹلایا جا رہا ہے، اور بغیر تقویٰ کے لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اے دولت مندو، غریبوں کے ساتھ بھائی چارہ کرو۔ ... اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں نہیں خرچ کرتے ان کو اے مال جمع کرنے والے جان لے کہ میں تین ترکاواں ہیں۔ اولاً تقدیر ہے، جو تجھ سے اجازت نہیں لے گی کہ تباہی یا موت کے ذریعہ تیرے مال کا اچھا حصہ لے جائے یا برا حصہ۔ ثانیاً وارث ہے، جو منظر ہے کہ بڑی آنکھیں بند ہوں اور وہ مال پر قبضہ کر لے، اور تو خود مفلس رہ جائے گا۔ تیسرے نمبر پر پیرا حق ہے۔ اگر ممکن ہے کہ توفیقوں میں سے سب سے کمزور شریک بن کر نہ رہے تو ضرور اس کا ہتمام کر۔ ...

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَا تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا
مِمَّا حَبَبُون -

نہ سہی کہہ کر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس جزو
کو روہ جدا میں نہ خرچ کر دے یہ تمہیں محبوب ہیں۔

نوگو تم اب رنجی پر دے اور دیوت کے کاؤنگے استعمال کرنے لگے ہو اور اب نہیں آذریجان
کے بنے ہوئے (خمدہ) غمے پر سونے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے جب کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ٹائی پر سویا کرتے تھے۔ تمہارے یہاں اب طرح طرح کے کھانوں کا

نقد حق تھا۔ دی قری اور جنس وغیرہ میں ان کی جائیدادوں کی قیمت ایک لاکھ دینار تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے بکثرت گھوڑے اور اونٹ چھوڑے تھے، زبیر کی وفات تک امدان کی چھوڑی ہوئی صرف ایک جائیداد کی قیمت تقریباً پچاس ہزار دینار تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہزار گھوڑے اور ہزار ہونڈیوں چھوڑی تھیں۔ علی کو عرق سے ایک ہزار دینار پوسہ کی آمدنی ہوتی تھی، اور سراقہ کی جانب سے اس سے بھی زیادہ رقم آتی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کے اصطبل میں ایک ہزار گھوڑے تھے۔ ان کے پاس ایک ہزار اونٹ اور دس ہزار بکریاں بھی تھیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے ترکہ کا ایک چوتھائی چارہ اسی ہزار کے بقدر تھا۔ زید ابن ثابت نے اس اندر سو ہزار دینار چھوڑے تھے کہ جو کابڑیوں سے کاٹا جانا تھا۔ جوناں و جائیداد انہوں نے چھوڑا وہ اس کے علاوہ تھا، زبیر نے ایک محل صرہ میں ایک مصر میں، ایک کونستان اور ایک مدینہ میں تعمیر کیا تھا۔ اسی طرح علی کے کوفہ میں ایک علی شان مکان تعمیر کروایا اور مدینہ میں ایک محل تعمیر کیا۔ اس میں چنانچہ اور ساگون کی لکڑی اسٹروں کی گئی تھی۔ سعید بن ابی وقاص نے عقیقہ میں ایک عینہ مکان بنوایا جس کی چھتیں بہت اونچی اور صحن بہت وسیع تھے اور اس کے باہر دو حصے بربرجیاں بھی تھیں۔ مفہ دینے مدینہ میں ایک محل تعمیر کیا جس کے اندر باہر دونوں طرف گڑھا کروائی یعنی بن مند نے اس ہزار دینار اور اس کے علاوہ تین لاکھ درہم کی قیمت کی جائیدادیں اور دوسرے سامان چھوڑے۔

یہ بھی دولت کی وہ فراوانی جس کی ابتداء بہت چھوٹے زمانہ پر حضرت عمر کے زمانہ میں عطا کی تقسیم پر بعض مسلمانوں کو بعض سے زیادہ دینے کی پالیسی کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ یہ وہی پالیسی ہے جسے تمکین اور اس کے برعکس اثرات کا رہ کرنے کا سخت اثر تیار کر رہے تھے۔ اب نہ بٹاکر کے دکھا دیا ہونا اگر اس سے قبل آپ کو خنجر کے اس وارنے کا نشانہ نہ ہو۔ روزِ جہدِ عمر کے دل میں نہیں ملکہ خود اسلام کے دل میں ہوسٹ ہو گیا۔ پھر یہ فراوانی دن بدن فروں تر ہوتی گئی۔ حضرت عثمان نے اس پالیسی کو باقی رکھا اور اس سے اس فراوانی میں اور اضافہ ہوا۔ حضرت عثمان نے اس کے علاوہ جو اہم کرام دیے اور جاگیریں عطا کیں وہ متحدہ ہیں۔ اس کے بعد کچھ سے اسباب رونما ہوئے۔ یہ کہ دو کی برتات

بہت تیزی سے بڑھی، خاص طور پر متفرق اور مختلف املاک اور خاندانوں کو بیجا کرنا اور نفع آدرکاروں کے مختلف ذرائع کو اپنے قبضہ میں لے آنا، کیونکہ حضرت عثمانؓ نے ہمارے ایک مفتوحہ میں زمینیں خریدنے اور بڑی بڑی املاک حاصل کرنے کے لیے آزادی دے رکھی تھی۔ ابوذر کے دل سے جو گہری اور مخلصانہ پکار بلند ہوئی تھی اس کی محنت بھی اس کی ایک اہم وجہ بن گئی۔ اگر یہ دعوت اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی اور صدر مملکت کو ہم بنا سکتی تو اس میں اتنی صلاحیت موجود تھی کہ صورت حال کی اصلاح کر دے اور حضرت عمرؓ نے اپنے آخری دنوں میں ہاں داروں کی فاضل دوست لے کر غریبوں کو تقسیم کر دینے کا جو فیصلہ کیا تھا اسے عمل نافذ کر دکھائے، نام کے لیے اپنے اختیار کی رو سے یہ بالکل جائز ہونا کہ وہ امت کو ان نقصانات سے بچانے کے لیے ایسا کرے، بلکہ سماجی مصالح کے حصول کے لیے اس پر ایسا کرنا فرض تھا۔

اگر ایک طرف دست کا مرکز اور یہی فراموشی تھی تو دوسری طرف اس نسبت سے فقر و فاقہ اور خستہ حالی کا ظہور بھی تھا۔ قدرتی طور پر غنا و غضب اور انتقامی جذبات بھی پیدا ہو رہے تھے یہ سارا مواد جمع ہوتا تھا اور بکپتا۔ ہاتا آنکھ اس نے ایک بیجان انگیز فتنہ کو جنم دے کر چھوڑا جس سے اسلام کے دشمنوں نے پورا فائدہ اٹھایا۔ بالآخر اس فتنہ نے عثمانؓ کی جان لے لی اور اس کے ساتھ ہی امت، سلامیہ کے امن و سلامتی کو بھی لے اڑا اور اسے انتشار اور بھگان کے الاؤ میں جھونک دیا۔ اس فتنہ کی آگ اس وقت تک نہ دبی جب تک اس نے خود روح اسلام کو اپنے مہیب دھوئیں سے نہ ڈھک لیا اور امت کو سلطنتِ حبر کے جنگل میں نہ دے دیا۔

کوئی غیر متوقع بات نہ تھی کہ عثمانؓ کے بعد علیؓ نے عدل و مساوات کی جو پالیسی اختیار کی اس پر سرمایہ دار طبقہ اور وہ لوگ جو تقسیم طایا میں ترجیحی سلوک سے مستفید ہو رہے تھے بھڑک اٹھیں۔ انھوں نے اس پالیسی کے ترک کا مشورہ دیا، اور ظاہر لیا کہ اس مشورہ کا خاکہ نہ لیتے تھے کہ آپ کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے۔ آپ کے زندہ خیمہ میں سلام کی بوردے فار فرماتھی اس کا جواب یہی ہو سکتا تھا تو آپ نے دیا کہ کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ مجھے جن لوگوں کے معاملات کا سربراہ بنایا گیا ہے ان پر ظلم کر کے کسی کی مدد حاصل کروں؟ یہ مال میرا ہوتا تو بھی میں ان کے درمیان مساوات برپا کر چکا ہوں یہ خدا کا مال ہے تو اس کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں) اچھی طرح سمجھ لو کہ اس کو سلی ماحق عطا کرنا تمہارے اسلاف کے ثمت آتا ہے۔ دنیا میں بد شایا کرنا

کنیز کو کچھ اوپر اٹھا سکتا ہے مگر آخرت میں یہ روش اُسے یقیناً ذلیل کر کے رہے گی۔

نوائے نئے مالی نظام کے سلسلہ میں ایک قسمت، روش اختیار کی تا آنکہ عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا اور اپنے ظلم حاصل کی ہوئی ادک کی واپسی اور سامانوں کے مال کے بے جا صرف سے احتراز کی وہ پالیسی اختیار کی جسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ اب بنی امیہ کو بھی وہی کچھ مل سکتا تھا جو سارے سامانوں کو مل سکتا تھا۔ اب خوشامدیوں اور قصیدہ غزلوں کا اس ماں میں کوئی عرصہ نہ تھا کہ خلیفہ نے قصیدہ گو شعراء سے قطع تعلق کر لیا اور انہیں بیت المال سے کوئی انعام نہیں دیا۔

جریر کے ساتھ آپ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ جریر نے ان کی شان میں ایک قصیدہ کہا تو عمر نے اس سے کہا: بن خطمی! کیا تو مہاجرین کی دامادیں سے ہے کہ ہم جوان کو دینے ہیں وہی تجھ کو بھی عطا کر دیں، یا انصار کی اولادیں سے ہے کہ جوان کا حق ہوتا ہے وہی تیرا حق قرار پائے۔ یا بھریہ بنہ کہ تو غریب مسلمانوں میں سے ہے کہ ہم تیری قوم کے صدقات کے ذمہ دار کو حکم دے دیں کہ تیری قوم کے دیگر لوگوں کو جو کچھ دیا کرتا ہے وہی تجھے بھی دیا کرے؟ اس نے جواب دیا:

”ایرا مومنین! میں ساگر ہوں میں سے کسی سے بھی نہیں تعلق رکھتا مگر اپنی قوم کے سب سے زیادہ مال دار اور خوش حال لوگوں میں سے ہوں۔ لیکن آپ سے میں اس (انعام) کا طالب ہوں جس کا مجھے (سامان) ملنا، نے عادی بناد باہت، یعنی چار ہزار درہم اور کپڑے اور سواریاں جو اس کے ساتھ عطا کرتی ہیں۔ عمر نے جواب دیا: یہ کیا سر یک کے سامنے آئے گا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میرے خیال میں اللہ کے ماں میں میرا کوئی حق نہیں تھا۔ بتہ میری ذاتی عطائے تک اس طرف کرنا کہ میں دیکھوں کہ میرے اہل و عیال کے واسطے سال بھر کے لیے کتنی کافی ہوگا، اتنا محفوظ کر لوں اور اگر کچھ فاضل بچ رہے تو وہ تجھے دے دوں؟ جریر نے کہا: نہیں اللہ مہر مومنین کو اور زیادہ عطا کرے، ورنہ ان کی تعریف کی جائے، میں اضی خوشی جاتا ہوں“ آپ نے فرمایا: مجھے زیادہ پسند ہے! چنانچہ جریر وہاں سے چلا آیا تو عمر نے کہا کہ اس کے سر سے بچنا چاہیے، سے میرے پاس ہم بول و۔ تو اسے ملائے تو آپ نے اس سے کہا: میرے پاس چالیس دینار اور دو جوڑے کپڑے ہیں۔ اب ان میں سے ایک کو دھوتا ہوں تو دوسرے کو پہن بتا ہوں میں ان چیزوں کو اپنے اور غمبار سے دربان آدھا آدھا تقسیم کر لیتا ہوں، اگرچہ اللہ نعلے خوب جانتا ہے کہ عمر کو اس کی ضرورت اتنے سے زیادہ ہے۔ جریر نے کہا: ابراہیم مومنین کو اور زیادہ عطا کرے، خدا کی قسم میں بالکل رضی

ہوں (مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں) آپ نے فرمایا کہ اچھا، جب تو نے قسم کھائی تو ہم تجھے بتائیں کہ تیری اس عا اور (ہمارا عطیہ نہ قبول کر کے) ہمیں نیکی سے محفوظ رکھنے نے مجھے تیری تعریف سے زیادہ متاثر کیا ہے، اب تو ہمارا دوست بن کر جا۔

جب مسلمانوں کے مال کا اس طرح تحفظ کیا جائے اور اسے اس کے واقعی مستحقین تک پہنچایا جائے تب راویوں کا یہ بیان چنداں موجب حیرت نہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگوں کو اتنی منراخی نصیب ہو گئی تھی کہ بعض علاقوں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملتا تھا، کیونکہ عام طور پر لوگ اپنے دوسرے حقوق کے باعث مال زکوٰۃ سے مستغنی ہو چکے تھے۔ یحییٰ ابن سعد اس سلسلہ میں لکھتا ہے کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز نے افریقہ کے صدقات کا عمل بنا کر بھیجا۔ میں نے اسے جمع کیا، اور ایسے غریبوں کی تلاش کی جنہیں وہ مال دے سکوں۔ مگر مجھے وہاں کوئی غریب نہ ملا، نہ کوئی ایسا شخص ملا جو یہ مال لینا چاہتا ہو، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو فنی کر دیا تھا۔ میں نے اس رقم سے غلام خریدے اور انہیں آزاد کر دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ فقر و حاجت مندی صرف مال کے ارتکاز کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہر زمانہ میں فقراء و غنیاء کے ظلم و جور کا نشانہ ہوتے ہیں اور غنیاء عموماً بڑے بڑے انعامات اور جاگیریں و غنیمتیں لوٹ کھسوٹ ظلم اور بے جا نفع اندوزی کے ذریعہ وجود میں آتے ہیں۔

بیزانیہ اور ان کے بعد بنو عباس کے زمانہ میں بیت المال بادشاہوں کے لیے اس طرح مباح تھا جیسے کہ ان کی ملک خاص ہو۔ حالانکہ اس زمانہ میں دو الگ الگ بیت المال ہوتے تھے۔ ایک عام اور ایک خاص۔ پہلے کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس کی آمدنیاں اور مصارف جماعت سے متعلق ہیں اور دوسرے کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس کی آمدنیاں اور مصارف سلطان کے لیے مخصوص ہیں لیکن یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض عام اموال بیت المال خاص میں داخل کر دیے جاتے ہیں اور بعض خاص مصارف عام بیت المال سے پورے کیے جاتے ہیں۔

استاذ آدم مبرز (ADAM MEZ) کی کتاب اسلامی تہذیب جو نئی صدی ہجری میں (جس کا عربی ترجمہ استاذ محمد عبدالہادی ابوربدہ نے کیا ہے) ہے کہ:

”عطایا اور وہ ساری زمینیں جو دارالخلافہ کے اخراجات سے معلق ہوتی تھیں بیت المال عام

سب المال خاص میں الائی جاتی تھیں۔

۶۔ وہ اموال جو خلفاء باقی بچے تھے۔ چنانچہ تیسری صدی ہجری کے دونوں آخری خلفاء (مقتدر و مستنصر) نے سترہ سالہ سالانہ بچاتے تھے۔ مقتدر بھی انسا ہی بچاتا تھا۔ اس دور پر پندرہ سال کی بچت ایک کروڑ پچاس لاکھ ہوتی ہے، یعنی اس رقم کا تقریباً نصف جو خلیفہ رشید نے چھوڑی تھی۔

اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ خلیفہ کھلانے والے بادشاہوں نے عام مسلمانوں کے اموال پر کتنی درازیاں کی تھیں، بابائے کائنات اسلامی اصولوں سے کتنا محبت ہو چکا تھا، ایک طرف دو لاکھ و پچاس ہستی کتنی زیادہ تھی، اور دوسری طرف محرومی و فقر و فاقہ کتنا شدید ہو چکا تھا، در سدا می سماج اسلامی بلو طریق سے دور اور اسدنی اصولوں سے منحرف ہو جانے کے سبب کتنے غمخوار یا کاشکار ہو چکے تھے۔

چند بنیادی اصول

لیکن ان باتوں کے باوجود اسد م کی تالیف نے تنازعہ کر دکھایا کہ مالی پالیسی کے ضمن میں بہت سے بنیادی اصول طے کر جائے۔ باوجود اس وجہ کے جس سے نسیانیت کی بد قسمتی سے ہے، ابتدائی عہد ہی میں بنیاتی کی وجہ سے دوچار ہونا پڑا، اسد م کی تالیف نے اسد کے بہت سے نظریات و عمل کا جامہ پہنا کر دکھا دیا۔

عملی تالیف نے یہ فیصلہ کر دیا کہ۔

۱۔ غریب لوگ اسد میں پیش قدمی کرتے والوں کے معاملہ میں بالعموم زیادہ حق دار ہیں مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ہم سے کمرہ میں بیٹھی نے حدیث بیان کی ہے کہ ہم سے ابو موسیٰ نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو اپنے پیغمبر کے پاس گیا وہ نے کے بعض افراد کے سے دونوں رتے و ٹیپتے مقرر کرنے کے، درمیان کو نظر مد نہ کرنا رہا۔ حدیث ابن عمر سے کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے سنا تھا، پھر میں نے انھوں نے ۶۰ سن کہا، میں بھروسے کے سامنے آیا مگر پھر بھی انھوں نے نظروں پر پھیریں میں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ بن جعفر، کیا آپ بھی پہچانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ حدیث روایت کی گئی۔ پھر یہ نے فرمایا، ہاں، بعد میں انھیں خوب پہچانے والوں۔ تو اس وقت ایمان لائے جب۔ دوسروں نے کمرہ اصرار کیا، تم اس وقت آگے بڑھے جب دوسروں نے نہ دیکھ کر ان کے سامنے اس حالت میں وہ داری کا ثبوت دیا جب دوسرے دھوکہ دے گئے، مجھے خوب یاد ہے کہ زکوٰۃ کی وہ بھی رقم جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحابہ کا چہرہ دکھایا تھا انہوں نے

زکوہ کی رقم تھی۔ جسے میں رسول اللہ کی خدمت میں لایا تھا۔ ۔۔۔ ”پھر حضرت عمرؓ نے عذر پیش کرنے شروع کر دیے اور فرمایا: میں نے اس مال میں سے صرف ایسے لوگوں کے لیے ذریعہ مقرر کیا ہے جن پر عائد ہونے والی زکوہ رکھنے والوں سے ان کو دینے سے منع کر رکھا ہے کیونکہ وہ لوگ اپنے اپنے قبیلہ کے اکابر ہیں۔“

ان حضرت عمرؓ کا یہ قول جنھوں نے عن ابی القحیفہ میں اسلام میں پیش قدمی کرنے والوں کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا تھا، بڑی بہتیت کا حامل تھا اور اس سے بہت کچھ ثابت ہوتا ہے۔ حقیقت، سلامی کاٹ میں ضرورت اولین بنائے اتحاق ہے۔ یہ امور بتاتے ہیں کہ اسلام ضرورت مندی، ورفقہ وفاقہ کو کتنا ناپسند کرتا ہے اور اس کے آزاد کو تمام دوسرے امور کے لحاظ پر مقدم رکھتا ہے۔

۲۔ بکہ اسلام کے لیے یہ بات بالکل ناقابل برداشت ہے کہ ایک طرف تو دولت کی بے انتہا فراوانی ہو اور دوسری طرف اس سے کبر و می، وہ اس صورت حال کی اصلاح کے لیے صاحب ام کو اس بات کی پوری آزادی دیتا ہے کہ موجودہ حالات کے مطابق مناسب اقدامات کرے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو پہلی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے بنی نضیر کی فتنے کو تمام تر صرف فقر و مہاجرین میں تقسیم کیا تا کہ پہلی فرصت میں، سد می سماج میں یک گونہ توازن پیدا کر سکیں۔ اس سے صرف دو غریب نصاریٰ مستثنیٰ تھے، (جنھیں آپ نے اس موقع پر حصہ دیا تھا) پھر قرآن نے آکر اس تاریخی نظریہ پر تصدیق ثبت کر دی۔ ”کیسکون دولۃ من الاغنیاء مدکم نہ کہ (مال و دولت) صرف تمہارے مال دار لوگوں کے درمیان گردش کرنا نہ رہ جائے۔“

یہ نظریہ بڑی معنی خیز، نغمہ، وراہم ہے، اس کی رو سے صاحب ام ہر وقت اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ خزانہ عامہ میں سے اہل حاجت کی اتنی مدد کرے جس سے اسلامی جماعت میں توازن بحال ہو جائے اور سلام کی برکت میں یہی بات ہے کہ مختلف طبقوں کے درمیان ایسا نفاذ نہ پایا جائے جو اس عام توازن کو درجہ زچہ کر دے۔

۳۔ سلف امت، ویر عدم سلف امت کی مناسبت سے پھلوں کی مختلف ندریں مقرر کرنے کا اصول۔ چنانچہ جب ذبیہوں بڑھائیں دکانا تو ان کے مختلف گروہوں کے لیے ذیل کی ندریں مقرر کی گئیں۔

۱۔ مال دار لوگ۔ ان سے فی کس ۴۸ درہم سار نہ لیا جائے گا۔

ب۔ متوسط لوگ۔ ان سے فی کس ۲۴ درہم سالانہ لیا جائے گا۔

ج۔ غبا، جو کسی ہشتہ کے ذریعہ کمایا رہے ہوں۔ ان سے ۱۲ درہم سالانہ لیا جائے گا۔ لے کر دیا گیا کہ کسی ایسے غریب آدمی سے جزیہ نہیں وصول کیا جائے گا جو خود صدقہ کا مستحق ہو۔ کسی بے روزگار، اندھے، اپاہج، پاگل یا کسی بھی آفت رسیدہ سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، جزیہ صرف آزاد اور سمجھ دار مردوں سے لیا جاسکتا ہے، عورتوں اور بچوں پر جزیہ نہیں۔

قحط کی وجہ سے جب عام الریادہ میں عام طور پر فاقہ کشی کی نوبت آگئی تو حضرت عمرؓ نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے محصل نہیں روانہ کیے بلکہ قحط ختم ہونے تک لوگوں کو معاف رکھا۔ جب لوگوں کو پھر اطمینان نصیب ہوا اور خوش حالی لوٹ آئی تو آپؐ نے اپنے محصلین کو بھیجا۔ انھوں نے ذی انتفاع افراد سے دو حصوں کا مطالبہ کیا۔ ایک حصہ عام الریادہ کا اور ایک حصہ سال رواں کا، اور غیر مستطیع افراد کو معاف رکھا۔ پھر آپؐ نے یہ حکم دیا کہ ایک حصہ ان غیر مستطیع افراد کے درمیان تقسیم کر دیا جائے اور عامل آپ کے پاس صرف دوسرا حصہ لے کر آئیں۔

۴۔ یہ اصول کہ محاصل کی وصولی کی خاطر کسی کو ضروریات زندگی سے نہ محروم کیا جائے اور نہ وصولی میں قوت سے کام لیا جائے۔ علی اس ابی طالب نے اپنے ایک عامل سے کہا۔ جب تم آج کے پاس جاؤ تو (محاصل وصول کرنے کی خاطر) ان کے گرمی یا جاڑے کے کپڑے، یا کھانے کی چیزیں یا سواری کا جانور نہ فروخت کرنا۔ وصولی کے لیے کسی کو ایک کوڑا بھی نہ مارنا، نہ کسی کو ایک پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے کتنا ہی خراج کیوں نہ باقی ہو، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی ضروریات سے قائل مال وصول کریں۔

۵۔ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق، کے اصول کے پہلو پہ پہلو یہ اصول کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے کیلے آدمی کے لیے ایک حصہ، اور شادی شدہ کے لیے دو حصہ مقرر کیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وظائف تعین میں محنت کے ساتھ حاجت کا بھی لحاظ رکھا جانا چاہیے، ورنہ جہاں میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کو یکساں منقٹ اٹھانی پڑتی ہے۔ البتہ شادی شدہ..... کی ضرورت دوچند ہے لہذا اس کا حصہ بھی دوگنا کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ صرف ضرورت بھی اسلام میں حصول ملکیت کا ایک مستقل بذات ذریعہ ہے۔ اس اصول کو اجتماعی تحفظ (Social security) کے باب میں بہت اہمیت حاصل ہے۔

۶۔ ہر روز رات سندر کے لیے نہانی آواز دیا۔ حضرت عثمان غنیؓ نے یہ سنا تو بچے کے پاس سو رہے تھے مقرر کیے تھے جب بچہ نہ ہو جائے تو دوسرا دے دوں۔ جب بچہ نہ آیا تو اس نے بھی زیادہ دیکھ جاتے تھے جو بچے پھینکا ہوئے سننے لگے کہ یہ خود مرہم تھا۔ اس نے سر پر پانی قبول کرنے والے کو بچہ کی برکس کی خاروندی دیکھ دیا جاتا تھا۔ بچہ کو دودھ پلائی اور دھڑکھڑاتے بیت اداں سے دیکھے جاتے تھے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا تھا تو اسے دوسرے بچوں کے برابر حصہ ملتا تھا۔

حضرت عمرؓ نے بنو نعلیٰ اسلام، بنو نعلیٰ کلمیہ توتہ کہوٹہ پھینکا ہوا تھوڑی جگہ باطل مصومہ اور اپنے مجرم ماں باپ کے نہ کا قتل کیا۔ دیکھیں اس سے قبل ہم بھائی ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے اپنے بھائی و کزن کے مابین علیؓ سے علیؓ کے لیے بیٹوں سے نہیں دیکھ کر دی گئی۔ عثمانؓ نے فراموشی سے اسلامی تاریخ و کماں طور پر۔ انسانی ہمدردی کے لیے کسی ایک نہ ملے۔ بیت پر حضرت ہجری اور محمدی کے خلاف اجتماعی تحفظ ہے۔

۷۔ ہر روز رات سندر کے لیے نہانی آواز دیا۔ حضرت عثمان غنیؓ نے یہ سنا تو بچے کے پاس سو رہے تھے مقرر کیے تھے جب بچہ نہ ہو جائے تو دوسرا دے دوں۔ جب بچہ نہ آیا تو اس نے بھی زیادہ دیکھ جاتے تھے جو بچے پھینکا ہوئے سننے لگے کہ یہ خود مرہم تھا۔ اس نے سر پر پانی قبول کرنے والے کو بچہ کی برکس کی خاروندی دیکھ دیا جاتا تھا۔ بچہ کو دودھ پلائی اور دھڑکھڑاتے بیت اداں سے دیکھے جاتے تھے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا تھا تو اسے دوسرے بچوں کے برابر حصہ ملتا تھا۔

۸۔ ہر روز رات سندر کے لیے نہانی آواز دیا۔ حضرت عثمان غنیؓ نے یہ سنا تو بچے کے پاس سو رہے تھے مقرر کیے تھے جب بچہ نہ ہو جائے تو دوسرا دے دوں۔ جب بچہ نہ آیا تو اس نے بھی زیادہ دیکھ جاتے تھے جو بچے پھینکا ہوئے سننے لگے کہ یہ خود مرہم تھا۔ اس نے سر پر پانی قبول کرنے والے کو بچہ کی برکس کی خاروندی دیکھ دیا جاتا تھا۔ بچہ کو دودھ پلائی اور دھڑکھڑاتے بیت اداں سے دیکھے جاتے تھے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا تھا تو اسے دوسرے بچوں کے برابر حصہ ملتا تھا۔

۹۔ ہر روز رات سندر کے لیے نہانی آواز دیا۔ حضرت عثمان غنیؓ نے یہ سنا تو بچے کے پاس سو رہے تھے مقرر کیے تھے جب بچہ نہ ہو جائے تو دوسرا دے دوں۔ جب بچہ نہ آیا تو اس نے بھی زیادہ دیکھ جاتے تھے جو بچے پھینکا ہوئے سننے لگے کہ یہ خود مرہم تھا۔ اس نے سر پر پانی قبول کرنے والے کو بچہ کی برکس کی خاروندی دیکھ دیا جاتا تھا۔ بچہ کو دودھ پلائی اور دھڑکھڑاتے بیت اداں سے دیکھے جاتے تھے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا تھا تو اسے دوسرے بچوں کے برابر حصہ ملتا تھا۔

قائم کرتا ہے۔ اس اصول کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ بھوکے پیاسے کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اگر اسے بھوک یا پیاسے کے سبب بنی بنی بات کا اندیشہ ہو وہ کھانا یا پانی رکھنے والے سے جکڑ سکتا ہے اور اگر یہ اسے قتل کر دے تو اس پر نہ بہت لازم آئے گی نہ اخروی عذاب ہوگا۔

۱۱۔ حرمت سود، اور تنگ سادگی کی شکل میں فرض دار کو مہلت دینے کا اصول۔ سود کی حرمت بھی بہت قائم رہی تا آنکہ جدید تہذیب نے اگر اسے مباح کر دیا۔ یہ بلاخر تہذیبی قانون کے ذریعہ ہمارے سرکاری اور اس سے ہمارے تمام اقتصادی زندگی کی ایک بنیاد بنی وہ بات کہ جس کی نصیحت ضرورت نہ تھی۔ اس کے رواج کی اصل وجہ صرف یہ تھی کہ عملی زندگی سے اخلاقی قدروں کا اثر مٹ گیا تھا اور لوگوں کے دلوں سے نیکی اور باہمی تعاون کی اسیرت رخصت ہو چکی تھی۔ داریاں ایک اسلام اس سپرٹ کو سماج کی بنیاد در لوگوں کے باہمی معاملات کی اصل قرار دیتا ہے۔

یہ باتیں بروموا ساء اور جماعتی نکاح کی ان قدروں کے علاوہ ہیں جو قانون کے ذریعہ نافذ کرنے کی چیزیں نہیں۔ خود ہمارا ماضی قریب جسے ہمارے احداد نے نہیں ہمارے اباؤں نے ہر اسلامی پیر علی ہیں دیکھا ہے، جو عالم اسلامی بر مغرب کی مادی تہذیب کے استیلاء کے باوجود اب بھی کسی قدر باقی ہے، اسلامی معاشرہ میں ہر اسلامی اسیرٹ کے نزات کی گواہی دیتا ہے۔ وہاں اس اسیرٹ کے فیض سے قانون اور جہ کی کوئی ضرورت نہیں باقی رہی تھی۔ یہ سب شمار اوقات جو آج اپنے اصل مقاصد کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں اور جن پر مختلف لٹروں نے مختلف ناموں کے تحت مختلف بہانوں سے قبضہ کر رکھا ہے، سب ماضی قریب و جہ کے ان مسلمانوں کے دلوں میں موج زن رحمت، نیکی، کفالت باہمی اور جماعتی تحفظ کے جذبات بر گواہ ہیں۔ ان کے دلوں کو مغرب کی سنگ دل، مردہ شعور و جہاد کی تہذیب نے نہیں بگاڑا تھا۔

مزدوروں کے جماعتی تحفظ کا یہ خیال تنہا رہا تھا کہ انسانوں کے علاوہ حیوان بھی اس سے فیض یافتہ ہوتے۔ چنانچہ مزدور جانوروں کی پناہ گاہ بنانے کے لئے بھی بعض وقت کیے گئے ہیں جہاں اگر وہ بھوک اور پریشاں حالی سے بچ سکتے ہیں۔

ابتدائی مرحلہ میں جہ غلط تصورات کے غالب آ جانے کی وجہ سے اسے جو نقصان پہنچا ہے اس کے وجود حقیقی اسلام ہی ہے۔

یہ ہے اسلام اپنی اُس عملی تاریخ میں جو واقعات کے بکریں سامنے آچکی ہے جہاں تک اس کے عام اصولوں کا سوال ہے اسلام میں ہمیشہ یہ استعداد موجود رہی ہے اور رہے گی کہ وہ عدل کی فاطمی تنظیمیں عمل میں لائے اور نئے قوانین بنائے۔ سچ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ :

- املاک عامہ (Public Property) کی ایسی تقسیم عمل میں لائے کہ اجتماعی توازن بحال ہو سکے اور جو لوگ بھی پیدائش دوست برقرار ہوں ان کو وسائل بہداشت فراہم کئے جاسکیں۔
- مال داروں کی دوست یعنی سرمایہ پر بہت المال کے لیے آئنا ٹیکس عائد کرے جتنا کہ پیردنی جنگوں میں امت کے دفاع کے لیے یا اس کی تیاری اور دوسرے ناگہانی امور کے لیے امت کو تیار رکھنے کے لیے ناگزیر ہو۔

- مفاد عامہ سے متعلق ساری چیزوں کو ان نفع اندوزوں اور ملہ بازوں کے ہاتھ سے لے کر قوم کے ہاتھ میں دے دے جو قومی مفاد کا ذرا بھی پاس و سحاظ نہیں کرتے۔

- اعزت کی کم سے کم شرح مقرر کر دے تاکہ محنت اور اس کے اجر کے درمیان عدل قائم ہو اور محنت و سرمایہ کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو، اور ہر فرد کو ایک ایسے معیار زندگی کی ضمانت دی جاسکے جو مقام انسانیت کے مطابق ہو۔

بلا خوف تردید کہہ جاسکتا ہے کہ عام اصولوں اور تاریخی فطارت کے منظر نظر اسلام میں ان قوانین کی اور اس طرح کے دوسرے قوانین کی، پوری گنجائش ہے۔

اسلام اپنی لچک اور جامعیت کے سبب انسانیت کے ان تمام تجربات کو اپنے اندر سمونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے جو انسانی سلج کے لیے مفید اور موزوں ہوں، اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے کسی اصول سے نہ ٹکراتے ہوں اور اس کے منصوص ضوابط میں سے کسی کے خلاف نہ جاتے ہوں، اور ساتھ ہی اُس کے ان بلند مقاصد ہم آہنگ ہوں جو وہ زندگی کی فضا اور ترقی کے لیے اپنے سامنے رکھتا ہے۔

اس کتاب کا منشا یہ نہیں کہ ان مخصوص سماجی ضوابط کا تفصیلی محالہ کرے جو ان بنیادی اصولوں کی روشنی میں بنائے جاسکتے ہیں۔ اس کتاب کا کام صرف یہ ہے کہ اسلام میں جمہوری عدل کی عام بنیادوں کی وضاحت کر دے۔

آٹھواں باب

اسلام کا حال اور مستقبل

ہم ایک ایسی اسلامی زندگی کے از سر نو شروع کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں جس پر اسلامی اسپرٹ اور اسلامی قانون کی حکمرانی ہو اور جو ہمارے نام نہاد اسلام اور حقیقی اسلام کے عملی نمونوں میں طابقت پیدا کر سکے۔ ہم نے ذہن و سنت کی روشنی میں اس سماج کی نظریاتی بنیادوں کو واضح کیا پھر تاپچ سے اسلامی معاشرہ کی چند جہلیاں دکھلائیں۔ اب صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آٹ یا کل، اس قسم کی اسلامی زندگی کا کوئی نمونہ سامنے لاسکیں؟

درحقیقت صرف یہ بات کافی نہیں کہ اسلام ان میں زندہ رہا ہے اور عہد نبوت اور عہد خلیفہ میں ایک مصلحت مستحکم اور صحت مند سماج کی تعمیر عمل میں لایا گئی ہے۔ اس زمانہ کے بعد زندگی میں عظیم فکری، اقتصادی، سیاسی، معاشرتی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں، انسان کے نقطہ نظر سے، زمین اور اس کی فوٹوں میں بھی، دی نئی زندگی رونما ہو چکی ہے۔ ... لہذا مندرجہ بالا سوال کا جواب مثبت ہے۔ ہمیں ان باتوں پر غور کرنا اور ان کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنا ہوگا۔

اس بحث میں ہم صرف ابتدائی باتیں کہیں گے۔ اگرچہ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ابتدائی باتیں ہیں۔ ہمیں ان باتوں کی روشنی میں سماج کی تعمیر کرنی ہوگی۔ چنانچہ ضروری ہے کہ ہم معاشرہ کے اس پہلو پر غور کریں کہ کیا وہ ہے کہ سیاسی اور معاشی نظام میں تبدیلی، اس بات کی ذرا نروانی عہد نبوی کے بعد، ایک مختلف معاشرہ سے زیادہ نہیں قائم رہ سکی؟ سوال یہ ہے کہ کیا معاشرہ کے مختلف اوقات حیات اور اس کے داخلی وسائل، اس معاشرہ سے زیادہ انسانی بات ملک

ان دونوں صورتوں پر غور کرنے سے قبل ذیل کی دو چیزیں سامنے لانا ضروری ہے۔

پہلی حقیقت یہ ہے کہ موجودہ اسلامی معاشرہ کو کسی ترقی بھی اسلامی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اور ہم قرآن کی نص سامنے لایکے ہیں جس کی کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی :- اِنَّا يَكُوْنُ لَكَ دَعْوَانِي سَتَ كَامِ يَاجِلُے ۔

وَمَنْ لَمْ يَحْصُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ۔ (المائدہ : ۴۴)
جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں ۔

ظاہر ہے کہ موجودہ سماج میں ہم اللہ کی ہدایت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ۔ اس حقیقت کے سامنے اس اصراف اور تبذیر پرستی کا تو ذکر ہی کیا جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے ، یاد وہ بھوک اور محدودی جس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ،

اِذَا هَلَكَ عُرْسَتُكُمْ فَيَهْوُوا مَرَدَّ جَائِعًا
جس سے کہنی کٹی ، وہی رات بھر بھوکا رہے گا جس سے کہنی کٹی
فَقَدْ بَرِثَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی ۔
کی حفاظت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بری ہو جاتا ہے ۔

اور جس کے بارے میں امام احمد ابن حزم کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی سستی میں کوئی آدمی بھوک سے مر جائے تو اس کے بارے میں اس ذبح کا قائل قرار پائیں گے اور ان سے مفتوں کی دیت وصول کی جائے گی ۔ اسے اور اس جیسی دوسری باتوں کو اس سے ہٹائیے کہ بعض کشاجت لوگ ان پر غولہ خواہ کی تحش کرنے لگتے ہیں ... مذکورہ باتیں قرآنی اس طرح کی مثالوں کے بغیر بھی ہم پر پوری طرح مستحکم ہوتی ہے ۔ آج کی سوسائٹی میں جو قوانین رائج ہیں وہ اس کے انطباق کے لیے کافی ہیں ۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ سماجی سماں ، سلام سے وہی ترقی وابستہ ہو اور اس کے باوجود وہ کمزور ہو گیا ہو ، یا انسانیت کے قافلہ سے پیچھے رہ گیا ہو ، کمزور ہو جانا سماج کو ترک کر دینے کے بعد کی بات ہے ۔ اس حقیقت کے تسلیم کرے کہ بعد ان تمام جھوٹے الزامات کا جو کھل جاتا ہے جو اہل مذہب اس کے خلاف عالم کرتے ہیں ، جن کی شر کے دور پر وہ مسلمانوں کی تاریخ سے نبوت میں کرتے ہیں ، ہمارے یہاں کے بعض فریب خوردہ بانخواہ دائرہ مسخین ان باتوں کو بے اثر نہیں دیکھتے ہیں اور چٹخارے لے لے کر انھیں دھراتے ہیں ۔ بسا اوقات وہ سیکڑوں صفحات انہی باتوں سے سیاہ کر دیتے ہیں ۔ یہ لوگ آزدی فکر اور باریک بینی کے دشمنی ہیں لیکن درحقیقت یہ سارے الزامات محض بے بنیاد ہیں جس کچھ فریب خوردہ کچھ تنخواہ دار ، اور کچھ دھوکہ باز لوگ دھراتے رہتے ہیں ۔

اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹیں گے ، اور سب سے مذکورہ بالا دونوں سوالوں میں سے دوسرے سوال

کا جواب دیں گے، یعنی یہ کہ: روح اسلامی کی بڑھتی ہوئی حکمرانی عہد نبوی کے تھوڑے ہی عرصہ بعد کیوں موقوف ہو کر رہ گئی؟

اس سلسلہ میں ذیل کے تاریخی حقائق قابل غور ہیں۔

پہلی بات یہ ہے کہ روح اسلامی کی فرماں روائی صرف جزئی طور پر ختم ہوئی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہ فرمانروائی بالکل ختم ہو گئی ہو۔ اسلامی اسپرٹ صرف سرکاری امور، یعنی حکومت کی حد تک معطل ہوئی تھی، عوام انسانیت خلافت ظلم و جبر کی فرماں روائی میں تبدیل ہو گئی۔ خزانہ عامہ حکام، ان کے رشتہ داروں، ان کے حوالی ہوالی، اور خوشامدی لوگوں کے لیے مباح ہو گیا اور وہ لوگ محروم کر دیے گئے جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی روت اس کے اصل سختی تھے۔ مگر سماج میں، سدھم کی باقی ساری تعلیمات رائج رہیں۔ مثلاً انبکی، رحم و کرم، تعاون و تقاض، حسن سلوک اور رواداری، آزادیِ ضمیر، انسانی مساوات، زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی، اور بہت سی دوسری ایجابی اور سببی صفات حسنہ جن کو اسلام نے لوگوں کے اندر عملاً پیدا کر دیا تھا۔ آج بھی یہ تعلیمات کسی نہ کسی حد تک بہت سی، سلامی سوئٹھیوں میں جاری و ساری ہیں۔ یہی نہیں بلکہ گذشتہ صدی تک شریعت اسلامی پر قانون ملکی کے طور پر عمل ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فرانسیسی قانون کا سہارا لیا اور اس آخری منظر کو بھی ختم کر دیا جو عقیدہ اسلامی سے ہمارا تعلق جوڑے ہوئے تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی نظام اور طرز حکمرانی میں جو تغیر رونما ہوا وہ محض نام سازگار حالات کا نتیجہ تھا جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں یہ تغیر بھی جزئی تغیر تھا۔ سو و اتفاق یہ ہوا کہ حکومت اُمیہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں یہ لوگ پس پردہ رہے اور معاویہ کے وقت سے علی الاعلان ان کی حکومت ہو گئی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر عمر کا دور چند سال اور باقی رہ جاتا، شیخین کے بعد سب سے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالبؓ کے ہاتھ میں بدل جاتا۔ حضرت عمر فیصلہ کر چکے تھے کہ مال داروں کے فاضل، مال سے کرغریبوں میں تقسیم کر دیں گے اور آئندہ تقسیم عطا یا میں حضرت ابو بکرؓ کی طرح مساوی تقسیم کی باہمی اختیار کریں گے۔ اگر حضرت عمرؓ یا اگر گدے نہ کسی کی مجال نہ تھی کہ ان کے خلاف آواز اٹھاتا۔ اور ایک ایسی پالیسی کے سلسلہ میں ان کی مخالفت کرتا جو خود اسلام نے ملے کر دی ہے۔ حضرت عمرؓ کا خنجر اور دین کے ساتھ ان کی خیر خواہی اور ان کا لگاؤ ہر شبہ سے بلند تھا۔

حضرت کا رعب دب، خاص کر جب کہ بن بھی ان کی بند کر رہا ہو، کسی کی خواہشات یا غرض کو خاطر میں نہ لے والے نہ تھا۔ اگر عمر کے ہاتھوں زہم انہام پاؤں تو خالد سلامی میں اقتصاد ہی، وزعہ شرقی نو، زن پوری طرح بحال ہو جاتا اور قذائف آٹا ہی میں دب کر رہ جاتا، یہ کم زور احمد دراز تک کے لیے ملتی ہو جاتا۔

حضرت عمرؓ کے بعد اگر حضرت علیؓ صاحب ہوئے ہوتے تو وہ بھی عمر ہی جیسی پوسیاں اٹھایا کرتے۔ آپؓ سے دوسرے ذرا کا بھی دور دورہ ہوتا، اور اگرچہ آپؓ کے خلافت کی شوریہ بدہ سے ہی اس سے کہیں زیادہ ہوتی، مگر حضرت عمرؓ کے سلسلہ میں ممکن تھی، بسن دست قضا اور نافذانی تک نہ پہنچتی کیونکہ اس وقت امیہ رہ نہیں، ٹھکے ہوئے تھے، ان کے کارکنوں کو تو اسلام میں کوئی نص اویات نہ مل تھی۔ انھوں نے جہاد میں کوئی کارنامہ انجام دیا تھا۔ یہ لوگ نہ نچتے ہوئے لوگوں میں سے تھے جو فتح کے دن اسلام لائے ہوئے تھے جب کہ، سلام کا غلبہ مکمل ہو چکا تھا فوج اور ممالک مفتوحہ کے دوسرے افسران کی طرح بنوائیہ بھی، افسروں اور سرکاری ملازمین کی پوریشن رکھتے تھے انھیں اس وقت تک کوئی خصوصی حیثیت یا قوت نہیں حاصل ہوئی تھی جو انھوں نے حضرت عثمان کے پیرہ سالہ دور خلافت میں حاصل کر لی۔

پوچھنے والے پوچھ سکتا ہے کہ اسلام کے عین دور عروج میں بنوائیہ کو یہ تغیرات برپا کرنے کا موقع کیسے مل گیا؟ کہا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اسلامی نظام کا مزاج ہی ڈھیلا اور بقا کی صداہیتوں سے محروم ہے، بلکہ، کم زور اس بات کا، وہ اپنے اندر ایسے خفیات نہیں رکھتا جو اسے تغیرات سے بچا سکیں۔

۱۔ عمرؓ سے بہت وزنی ہے مگر مبنی برانصاف نہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اس دور میں اسلامی حکومت کی حالت کا جائزہ لیں، درنظر اہری قوت و شوکت کے پہلو پر پہلو ضعف و انتشار کے پوشیدہ اسباب کا پتہ چلانے کی کوشش کریں۔

بدستبر وہ زمانہ، سلام کے جوش و خروش کے ساتھ اُبھرنے کا زمانہ تھا، اور اس اعتبار سے یہ بات عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ بنوائیہ کو اس کی یگت بنانے کا موقع کیسے مل گیا۔ لیکن یہ حقیقت بھی اس سے کچھ کم ہم نہیں کہ ایک زیر قضا نے جس کی انسانی تانچ میں کوئی نیچر نہیں ملتی، سلامی معاشرہ میں، نا فائنا انسانوں کی ایک کثیر آبادی کو شامل کر دیا تھا۔ لوگ نسل، ہندو، زبان، ذہنی معیار، رسوم و رواج، اور روایات، ہر اعتبار سے مختلف گروہوں پر مشتمل تھے، سلامی روح کی قوت اور ان رسوم و روایات پر اس کی اثر اندازی کتنی زیادہ

کیوں نہ رہی ہو اس نئی روح کو پوری طرح قدم جانے کے لیے ہر حال وقت درگاہ بھروسہ وجدانی احساس کو اجتماعی قدروں
 زندہ علی اداروں، اور رسوم و روایات کی شکل اختیار کرنے کے لیے بھی کافی عرصہ درکار تھا۔ یہی نازک گھڑی میں وضع
 اسلامی پرامیہ کا حملہ ذرا ناوقت ثابت ہوا۔ اگر اس میں کچھ عرصہ اور تاخیر ہوتی تو یہ اسلام کی وہ گت نہ بنا سکتے
 جو انھوں نے بنائی۔

ادبیم یہ دیکھ چکے ہیں کہ من و بہ کے زیادہ تر مددگار شام کے منقوضہ حدائق کے تھے نہ کہ خاص جزیرہ عرب کے۔
 رہی یہ بات کہ اسلامی نظام اپنے اندر ایسے تحفّات نہیں رکھتا جو اسے انقلاب سے بچا سکیں تو اس حقیقت
 کے پہلو بہ پہلو کہ اس نظام کو جڑ پکڑنے سے پہلے انقلاب دو چار سو جانا پڑا یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی نظام تعلیمی
 تحفّات کا حامل نہیں بنا۔ اگر حقیقت نہیں تو بتائیے کہ یورپ میں جمہوری نظام کن داخلی تحفّات کا حامل ہے جب کہ جمہوری نظام
 یورپی طرح قدم جما چکا ہے اور اسے اتنا موقع مل چکا ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق اداروں اور رسوم و رواج کی شکل عمل
 میں لاسکے۔ ایک طویل زمانہ تک حکمران ہونے کے سبب نظام زندگی کے ہر شعبہ اور ہر گوشہ پر اثر انداز ہو چکا ہے۔ نازی انقلاب فسطائی انقلاب
 اور اسپین کے انقلاب کی کامیابی کے وقت نظام جمہوری کے داخلی تحفّات کہاں رکھے گئے تھے؟ وہ ممالک متحدہ
 امریکہ (U.S.A) جس کو لوگوں نے یورپ سے ہجرت کر کے ایک آزاد سہلج کی تعمیر کے لیے آباد کیا، وہاں
 آزادی رائے کی کیا ضمانت کام آئی جب کہ نشر و اشاعت کی چند کمینیاں رائے بنانے اور رہنمائی کرنے میں
 مختار کل کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ کسی مخالف فکر کو عوام کے کانوں یا آنکھوں تک پہنچنے اور ان کے ذہن و فکر کو
 متاثر کرنے کا ذرا بھی موقع نہیں دیتیں۔

اسلامی نظام پر داخلی ضمانتوں سے عاری ہونے کا الزام تحفّظ کے ان عملی امکانات کو بالکل
 نظر انداز کر کے لگایا جاتا ہے جو دنیا میں کسی نظام کو میسر آسکتے ہیں۔ مزید برآں، ان تاریخی حقائق کو بھی نظر انداز
 کر دیا جاتا ہے جو حضرت عثمان پر تنقید، بنید کے خلاف حجاز کی بغاوت، پھر قرامطہ اور
 دوسرے گروہوں کے استحصاں، استبداد اور طبقاتی امتیاز کے خلاف عملی احتجاج اور بغاوت کی شکل میں ہمارے
 سامنے موجود ہے۔ تیرہ سو سال تک اسلام پر پے در پے جو حملے ہوتے رہے ان کے علی الرغم روح اسلام
 آج بھی غیر اسلامی عناصر اور غیر اسلامی معیاروں کے خلاف برسرِ پیکار ہے۔

اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اسلامی روح کی اثر اندازی کا اس طرح رک جانا اس روح کی کسی

کمزوری یا زمانہ کے بدلتے ہوئے حالات کی رعایت ملحوظ رکھنے کی صلاحیت کی کمی کی دلیل ہرگز نہیں بلکہ اصل یہ ایک سو اتفاق کے ناوقت پیش آ جانے کا نتیجہ تھا۔ اگرچہ آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ، سماجی اسپرٹ زندگی کے بہت سے شعبوں میں کارڈ مار رہی اور اس نے قدامت پرستی کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو برابر متاثر کیا اور آج بھی متاثر کر رہی ہے۔ آگے جس رجب بن اتفاق نے، اسلام کو محمد عمر بن عبدالعزیز جیسا ایک خلیفہ فراہم کر دیا، جس میں خدفت راشدہ کی روح کام کر رہی تھی، تو ایک بار پھر اسلام کا دور دورہ ہو گیا اور حقیقی اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ مگر اس خلیفہ کو بھی زمانہ نے اپنی ٹہنت نہ دی کہ وہ بگاڑ کو پوری طرح دور کر سکتا اور نظام مملکت میں اسلامی طور طریق کو پھر پوری طرح نافذ کر دیتا۔

عمر بن عبدالعزیز کا تجربہ اس حقیقت کے حق میں ایک قوی دلیل ہے کہ اسلام میں جو طاقت پہنا ہے وہ حقیقی طاقت ہے اور اس سے ہر زمانہ میں کام لیا جاسکتا ہے۔ چونکہ یہ تجربہ اُمیہ کے ظلم و جور کے تاریک دور کے بعد ہوا تھا لہذا آج بھی اسلامی حکومت کا دوبارہ قائم کرنا عین ممکن ہے۔ کل جو کام عمر بن عبدالعزیز کے لیے ممکن تھا وہ آج جمہور مسلمین کے لیے بھی یقیناً ممکن ہے۔

ایک بار پھر ہم اس حقیقت پر زور دیں گے کہ اگرچہ نظام حکمرانی میں۔۔۔ بلکہ اس کے بعض شعبوں میں۔۔۔ اسلامی روح کی فرماں روائی معطل ہو گئی تھی لیکن فرد و جماع کی زندگی کے مختلف دوسرے پہلوؤں کو وہ برابر اپنا فیض پہنچاتی رہی۔ اس نے بہت سی اعلیٰ اقدار کو عمل کا جامہ پہنایا اور بہت سے چھپے ہوئے پیش کیے۔ زندگی کے جو شعبے حکومت سے آزاد ہیں ان میں آج بھی یہ روح کار فرما ہے۔

فرانسیسی مؤرخ ژان لویس ہنری (Jean Louis Henri) اپنی کتاب "جدید مملکتوں کے درمیان اسلام کا مقام" میں لکھتا ہے:

"مذہب کے کم از کم ساٹھ سات لاکھ مسلمان ہیں۔ یورپ کے کمزور ممالک نے یہ کام بڑا عظیم میں، اسلام کے مجسمے کا سبب یہ قرار دیا ہے کہ دین نوحید جشیوں کو عدل و مساوات جیسی نعمتیں عطا کرتا ہے جو انھیں بڑی محبوب ہیں، نیز یہ کہ وہ انھیں کاہنوں اور جادو گروں کے تسلط سے نکالتا اور بد روحوں کے قابو سے نجات دلاتا ہے۔"

گلوب صاحب اپنی کتاب WITH ISLAM (اسلام کہہ کر؟) میں لکھتے ہیں کہ

انسانیت کی ایک عظیم شان خدمت ایسی ہے جسے بجالانے پر اسلام ہر وقت قادر رہا ہے

اس کے سوا کوئی دوسرا نظام نہیں جو مختلف انسانی نسلوں کو، جو ایک دوسرے سے بہت دور

ہو چکی ہیں، مساوات کے اصول کے تحت ایک کر دے۔ افریقہ، ہندوستان، اور انڈونیشیا

کے عظیم اسلامی معاشرے، بلکہ چین کا نسبتاً کم تعداد معاشرہ اور جاپان کی مختصر سی

اسلامی جماعت، سب اس بات پر شاہد ہیں کہ اسلام کے پاس آج بھی ایسی قوت موجود

ہے جو نسل، رنگ، و طبقہ کے اختلاف پر قابو پاسکتی ہے۔ چنانچہ جب بھی مغرب و مشرق

کی بڑی طاقتوں کی باہمی کشمکش موضوع بحث و تحقیق ہوگی ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ

اس کشمکش کے ازالہ کے لیے اسلام کی طرف رجوع کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

عیسائی جنگوں میں مسلمانوں کا طرز عمل اسلام کی طاقت و روح سے پوری طرح متاثر تھا۔ یہ طرز عمل

بست حرکتوں، عدو و فریب، اور سنگ دلی سے پاک اور انسانیت کی وحدت میں کامل یقین پر مبنی تھا۔ اسے

اس بات کا پورا شعور تھا کہ مذہب کے اختلاف و رعایتی دشمنی کے باوجود انسان اور انسان کے درمیان

ایک متفقہ رشتہ ہے۔ عیسائی جنگوں کی تاریخ صرف صدائے دین کی بلند، سلامی اسپرٹ پر نہیں بلکہ ان تمام

اسلامی فوجوں کی انسانیت، و شرافت پر گواہ ہے جنہوں نے ناطوں اور محب جنگوں میں حصہ لیا تھا۔

مگر خود مجسمیوں نے بہت سے وحشیانہ مظالم ڈھائے تھے۔ مثال کے طور پر ہم وہ واقعہ سامنے

لے لیں جو پہلی عیسائی جنگ میں ۱۵ مارچ ۱۰۹۹ء (۴۹۲ھ) کو بیت المقدس میں پیش آیا تھا۔

مسلمانوں نے مسجد مقدس میں پناہ لی تھی مگر صلیبیوں نے وہاں بھی ان کا بچھا لیا، ان پر خوب تلواریں

برسائیں اور حرم شریف میں خوب خون بہایا یہاں تک کہ وہاں خون کا دریا بہنے لگا۔ خود ان کے کمانڈر

نے لوگوں کے ایک گروہ سے امان دینے کا عہد کیا تھا مگر ان لوگوں نے اس عہد کو بھی پاال کر دیا۔

یہودیوں کی بربریت کا صرف ایک نمونہ تھا۔ آبروریزی، زندہ افراد کی اعضا تراشی، اور بچوں اور بوڑھوں

سوداگروں کے واقعات کا کوئی شمار نہیں۔

اس کے باوجود جب مسلمانوں کو ان وحشیوں کے خداف غلبہ نصیب ہوا تو انھوں نے ان کے ساتھ بالکل اسلامی سلوک کیا۔ روح اسلامی میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے ان کے جذبہ انتقام کو دبا دیا اور انہیں انسانیت اور دین کے حدود میں رکھا۔

جب ہم اسلام میں مضمرفوت حیات کا ذکر کریں تو ہمیں ان داخلی اور خارجی حملوں اور صدمات کو نہ بھوننا چاہیے جن کا اسے پنی طویل تاریخ میں مقابلہ کرنا پڑا ہے اور جن کے مقابلہ میں یہ ہمیشہ ثابت قدم رہا ہے۔ اسی ثابت قدمی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی اسلام انسانیت کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن عنصر بنا ہوا ہے۔ انسانیت کو اس کی موجودہ پیچ در پیچ الجھنوں سے نکالنے کے لیے آج بہت سے مغربی مفکرین کی نظر انتخاب بھی اس پر پڑ رہی ہے جیسا کہ ہم اوپر گوئی اور گت کے بارے میں نقل کر چکے ہیں۔ اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں مستفین اسلام کی اصل روح کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہیں اور ان کی نگاہیں اس نظام کی گہری روحانیت کی بجائے اس کے افادی پہلو پر ٹک کر رہ جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم آگے قدرے تفصیل سے بتائیں گے، ایک خالص مادہ پرست تہذیب کی آغوش میں پروان چڑھنے کے باعث مغرب و لوں کے لیے اس پاکیزہ روحانی عنصر کو پالینا ممکن نہیں رہ گیا ہے۔

وہ یہ بھٹک چکے ہیں کہ اسلام کو داخلی طور پر سب سے پہلے جس حادثہ سے دوچار ہونا پڑا وہ مسیح کے ہاتھوں روکا ہوا۔ یہ وہی وقت تھا، یا کہ سدا بھی تارا، نوادار ہوئی تھا، اس کے اصول عملی زندگی میں گہری جڑ نہ پکڑ سکے تھے، اس کی روحانی تعلیمات اور قانونی ہدایات نے مستقل اجتماعی رسوم اور حقیقی اور باندہ اداروں کی شکل نہ اختیار کی تھی۔

اب ہم انتصار کے ساتھ ان اہم صدمات کی طرف اشارہ کریں گے جو اس دین کو وقتاً فوقتاً پہنچتے رہے اور جن کے مقابلہ پر یہ اس طویل عرصہ ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کر رہا ہے۔

سب سے پہلا صدمہ عیسائی حکومت کے قیام اور اس کے ایسے عناصر پر بھروسہ کرنے سے پہنچا جو اسلام میں نئے سے داخل ہوئے تھے۔ بھی۔ یہ صدمہ اسلام کے حق میں پوری طرح نیکو نہیں ہوئے تھے۔ فوجی تعصب نے اسے مزید بڑھا دیا۔ دوران کا اسلام اس غصبت سے بڑی طرح متاثر ہوتا رہتا تھا۔ آگے چل کر عباسی حکومت نے ان کو جوں کو تھوڑا دیا جن کے یہاں سے وہ اب تک قائم تھی، وہ اب کچھ اسلام کے راسخ میں رکتے چلے جا رہے

تھے۔ ان کو چھوڑ کر اس نے ترک، شرک، وٹیم اور دوسری قوموں پر اعتماد کیا حالانکہ یہ لوگ حقیقی اسلام سے یکسر ناہم تھے۔ رفتہ رفتہ یہ حال ہو گیا کہ حکومت نے بالکل خلاف اسلام عناصر پر بھروسہ کر لیا اور اس کے نتیجے میں خود ان مولوں کا، ثقبول کرنے لگی۔ ان عناصر اور خود حکومت کا مقابلہ کرنے والی اور ان کے علی الرغم اسلام کو باقی اور زندہ رکھنے والی اگر کوئی چیز تھی تو روح اسلام تھی کیونکہ وہ زبردست قوت جہات، و مٹھنی طاقت کی حامل ہے۔ اس کے بعد تاتاریوں کے تباہ کن حملے ہوئے جنھوں نے پورے عالم اسلامی کو انگیزی سے تاراج کر دیا۔ با تا خراسام نے خود تاتاریوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس طرح جذبہ کر لیا کہ وہ اس کی قوت و استحکام کا ذریعہ بن گئے۔ مگر قبل اس کے کہ عمل تکمیل کو پہنچتا ان حملوں نے اسلامی اسپرٹ کو شدید صدمہ پہنچا دیا اور اسلام کے اداروں اور رسوم پر گہرے اثرات مرتب کر دیئے۔ اگرچہ اسلامی حکومت تاتاریوں کے حملہ کے سامنے نہ ٹھہر سکی، لیکن خود امت اسلام پر باہم مربوط اور طاقت ور رہی۔ امت بعض مخصوص قوانین کے سلسلہ میں دینی اصولوں سے دور چلی گئی مگر فی الجملہ دین کی بنیادوں پر قائم رہی۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رومن امپائر جس کو بنیادیں مستحکم کرنے اور ترقی کرنے کے لیے تقریباً ایک ہزار سال کا موقع ملا تھا، اور گوٹھ (GOTH) قوموں کے حملوں کے سامنے ایک صدی بھی نہ ٹھہر سکی اور اس طرح برباد ہوئی کہ چند علامات و آثار کے سوا کچھ بھی نہ باقی بچا۔ اس کے عکس اسلامی حکومت کو دیکھیے کہ اسے جڑیں پکڑنے اور استحکام کے لیے بمشکل نصف صدی سے کچھ زائد وقت ملا تھا مگر وہ حکمران خاندانوں کے باہمی جھگڑوں اور تاتاریوں اور دوسری اقوام کے حملوں کے علی الرغم ایک وسیع خط زمین پر مسلسل قائم رہی۔ اسلام نامساعد حالات کا مقابلہ کرنے کی کتنی زبردست صلاحیت رکھتا ہے، یہ اس بات کا بین ثبوت ہے۔

آگے بڑھتے تو مغرب میں طرابلس کی ٹریجڈی اور مشرق میں صلیبی جنگوں کا افسانہ نظر آتا ہے۔ اس دم پہلے صدمہ کو نہ برداشت کر سکا، لیکن دوسرے سے فتح یاب ابھرا اور آج تک صلیبی جنگوں والی ذہنیت کی وحشیانہ دشمنی کا، خواہ وہ پوشیدہ طور پر حملہ آور ہو یا کھلم کھلا مسلسل مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہے۔

مگر جس ٹریجڈی نے اسلام کی کمر توڑ دی وہ عہد حاضر میں رونما ہوئی جب یورپ ساری دنیا پر چھا گیا اور ہمارا کاسخوس ساریہ سارے عالم اسلامی پر ٹپنے لگا۔ اس نے اسلامی اسپرٹ کو فنا کر دینے کے

لیے اپنی ساری قومیں اکٹھا کریں۔ جو دشمنی اس نے صلیبی جنگوں سے ورثہ میں پائی تھی اس سے تحریک و جذبہ حاصل کیا، مادی طاقت اور مادی ترقی کو ساتھ لیا۔ دوسری طرف ملت مسلمہ میں داخلی ضعف و فتنہ کا شکار تھی اس نے ہتھیار کا کام، سان نہ بنا دیا، اور اس طویل عرصہ میں بہ امت رفتہ رفتہ ایسے دین کی عقلی تعلیمات و ہدایات سے دور ہوتی چلی گئی۔

اسلام اور مغرب

بہ کون ہی مانوں سے عیسوی دہشت رکھنے والی اس گہری دشمنی کے بارے میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے جو یورپ کی سرست میں داخل ہے۔ ہمیں نہ بھی آزادی کے احترام کے ڈھونگ سے مغالطہ نہ ہو، نہ ہم اس خیال خام کا سکار ہوں کہ، با گذشتہ زمانہ کی طرح ایسے محرکات نہیں باقی رہے جو یورپ کو اسدم دشمنی پر ابھاریں۔ لہذا آج وہ سمجھت کے مفاد کی خاطر اس طرح کستہ نہیں جس طرح عیسوی جنگوں نے دوران میں تھا۔

یہ سب محض مغالطہ ہے، نہ اللہ عز و جل۔ گذشتہ جنگ عظیم میں مارڈاٹلن ہے (Alien B) نے بہ کہہ یورپ کے ضمیر کی بالکل صحیح ترجمانی کی تھی کہ، عیسوی جنگیں حقیقت آج ختم ہوئی ہیں، سوڈان کا گورنر بھی اس وقت سی ضمیر کی ترجمانی کر رہا تھا جب اس نے جنوبی سوڈان میں حکومت کے سارے وسائل اور ساری فوٹوں کو مشنریوں کے تابع بنا دیا تھا اور سماں تاجروں کو اس علاقہ سے گزرنے سے بھی روک دیا تھا اس مسئلہ میں ایک واقعہ بڑا معنی خیز ہے۔ ایک سرکاری ملازم نے جو عرصہ سے جنوب میں جتن تھا سماں کی طرف تبادلہ کے لیے متغیر درخواستیں دیں مگر کامیابی نہیں ہوئی، چہرے سے ایک تدبیر سوچھی اور اس نے بدن بلند آواز سے نماز کے لیے اذان دی۔ یہ چیز دوسرے ہی دن اس کے تبادلہ کی وجہ بن گئی!

واضح رہے کہ پاکستان دوسرے یورپین ممالک کی بہ نسبت دوسرے مذہب کے ساتھ اپنی پابندیوں پر زیادہ وفادار، اخلا، سے کام لینے والا اور ہوشیار واقعہ ہو رہا ہے۔

بعض لوگوں کو واقعہ تعجب ہوتا ہے کہ اسلام کے خلاف تعصب یورپ کے شعور میں اب اتنی شدت کے ساتھ کیسے باقی رہ سکا ہے جب کہ یورپ خود سمجھت سے بے زار ہو چکا اور وہ فضا ہی ختم ہو گئی جب اس کے کانوں میں صرف یہ دہرایا اور یہ سلم کی زیارت سے دیں آنے ہی کی آوازیں نہ بجا کرتی تھیں جیسا کہ عیسوی جنگوں کے زمانہ میں تھا مگر جب یہ بل کے دو متعلق پر غور کرتے ہیں تو یہ تعجب ختم ہو جاتا ہے۔

کا آخری مظہر تھا۔ وہ سے ایشیا کی جتنی قوم کے قابض ہوئے یورپ کا مجموعہ "مچھتے تھے۔ اب قسطنطنیہ کے سقوط سے گویا اسلام کے بپ کے پیر کے دور وازت کھل گئے۔ اس کے جاری صدوں میں یورپ سے پُر رہیں یورپ کی اسلام دشمنی صرف تہذیبی دشمنی نہیں رہی بلکہ اب مسئلہ ایک ایسے سیاسی مسئلہ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس نئے عنصر نے اس دشمنی کو شدید تر بنا دیا۔

"ان تمام باتوں کے پہلو بہ پہلو یہ ایک حقیقت ہے کہ اس نزاع سے یورپ نے بہت فائدہ اٹھایا۔ نشاۃ جدیدہ یعنی یورپ میں علوم و فنون کے، حیا کو اکثر مغرب و مشرق کے درمیان مادی ربط کا مرہون ہونے کی قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے اس سلسلہ میں اسلامی، خصوصاً عربی، مآخذ سے بہت استفادہ کیا ہے۔ حقیقت یورپ نے اس ربط و اتصال سے اس سے کہیں زیادہ فائدہ اٹھایا ہے جتنا عالم اسلامی کو ہوا لیکن یورپ نے اس احسان کا اعتراف نہیں کیا۔ کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یورپ کی اسلام دشمنی کچھ کم ہو مگر عملاً اس کا الٹا ہوا۔ جتنا زمانہ گزرنا گیا یہ دشمنی بڑھتی گئی اور بالآخر ایک عادت بن گئی۔ لفظ "مسلم" کے یہ ذکر کے ساتھ یورپ کا قومی شعور بڑھتا نکلتا۔ یہ چیز ان کے بہاں صرب، مشل میں داخل ہو گئی، اور یورپ کے ہر مرد اور عورت کے دل و دماغ میں سما گئی، اس سے زیادہ موجب حیرت یہ بات ہے کہ تمام تہذیبی مذہبوں کے باوجود فیصلت باقی رہی۔ آگے چل کر مذہبی، صلاح کا دور آیا یورپ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گیا اور ہر فرقہ دوسرے کے خلاف مسلح ہیکر میدان میں اتر پڑا لیکن اسلام دشمنی ان تمام فرقوں میں مشترک تھی۔ پھر وہ زمانہ آیا جب خود دینی حساس ہر مرد فی جہانے لے لے مگر مسلمہ دشمنی اس دور میں بھی جاری رہی۔ اس حقیقت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مشہور فلسفی اوشاور، لینڈ (A. O. Lovejoy) جو اٹھارویں صدی میں عیسائیت اور اس کے کلیسا کے سخت ترین مخالفین میں سے تھا، اسلام اور غیر اسلام سے بھی شدید بدذہن بن چکا تھا۔ اس کے تیس سال بعد وہ دوبارہ یار جب معربی علماء سے دوسری تہذیبوں کا مطالعہ شروع کیا اور ان کی طرف ذریعہ ہمدردانہ ذہنیت کے ساتھ مروجہ ہوئے مگر اسلام کے سلسلہ میں جو عداوت آئینہ رویہ ان کو ورہ میں ملے تھا وہ اب بھی ان کی علمی حکموں میں غیر معقول غصے کی شکل میں جاری رہا۔ تلخ فنی یورپ اور اسلام کے مابین جو خلیج حائل کر دی تھی وہ اب بھی باقی رہی۔ اسلام کی غیر یورپ کے فکر کا ایک بنیادی نزاع بن گئی حقیقت یہ ہے کہ زمانہ حال کے مسیحیوں میں عیسائیت وہ وہ تھی جو ساتھ ہی اسلامی ممالک میں سرگرم عمل عیسائی مبلغ بھی تھے

دوسرا سلام کی تعلیمات کی جو سنج کر دہ شکلیں سامنے لاتے تھے ان کو اس انداز پر ڈھال جاتا تھا کہ "بت پرستوں کی طرف سے یورپ کے نقطہ نظر کو متاثر کر سکے۔ یہ فکری گنجی اب بھی باقی ہے، اگرچہ آشرافیہ عموم (middle class) کے اثر سے اثر ہو گئے اور اب بہ غدر بھی نہیں پیش کیا جاسکتا کہ ان صوم کے غلط مذہبی تعصب کی وجہ مشنریوں سے ان کا تعلق ہے مشترک فہم کی اس دم دشمنی ایک موروثی خصلت اور طبیعی خاصہ ہے جو صلیبی جنگوں اور ان سے وابستہ دوسرے عوامل کے ان اثرات کا نتیجہ ہیں جو انھوں نے یورپ کے قدیم باشندوں کے ذہنوں پر مرتب کیے تھے۔"

بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی پرانی نفرت جو اصلاً دینی تھی اور عیسائی کلیسا کے روحانی تسلط کی وجہ سے اُس زمانہ میں ممکن ہو سکی تھی، اب بھی یورپ کے ذہن پر چھائی رہے، جب کہ مذہب کا مسئلہ اب یورپ کے لیے بجز ایک گزری ہوئی بات کے اور کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔"

"اس طرح کی (نفیاتی) گریہیں قابلِ تعجب نہیں، کیوں کہ غمِ خبیات کا مسئلہ مسئلہ ہے کہ انسان ان تمام اعتقادات کو بھول جاتا ہے جو اسے بچپن میں سکھائے جاتے ہیں، لیکن مخصوص قصوں کا اثر کبھی نہیں مٹتا، جو کہ ان بھولے ہوئے اعتقادات سے متعلق تھے۔ یہ نئے اور روایات اس انسان کی زندگی کے ہر دور میں ہر طرح کے عقلی دلائل کا مقابلہ کرتی رہتی ہیں۔ یہی حال اسلام کے سلسلہ میں یورپ کے لوگوں کا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو مذہبی احساس اسلام سے نفرت کا باعث بنا تھا وہ ایک مادیت زدہ زندگی کے غلبہ کی وجہ سے اپنی موت آپ مر گیا لیکن اس کے باوجود وہ قدیمی نفرت اب بھی یورپ کی ذہنیت کا ایک جزو رہی ہوئی ہے، ہر فرد کے ذہن میں اس نفرت کی شدت یکساں نہیں لیکن ہر فرد کے ذہن میں اس کا وجود قطعی ہے۔ صلیبی جنگوں کی اسپرٹ، ایک چھوٹے پیمانے پر بھی، ہمیشہ یورپ کے ذہن پر چھپائی رہی۔ عالمِ اسلامی کے سلسلہ میں یورپین تہذیب کا موجودہ موقف بھی اس روایتی "مجاہد" کی یاد تازہ کر دیتا ہے جو جانِ بھیلی پر رکھ کر میدانِ جنگ میں اتر چکا ہو۔"

دوسری حقیقت یہ ہے کہ یورپین امپریلزم کے لیے اس بات کو نظر انداز کر دینا ممکن ہے کہ سلامی روح امپریلزم کی راہ میں ایک زبردست روڑا ہے جسے پارہ پارہ کر دینے یا اپنی جگہ سے ہٹا دینے کے سوا کوئی چارہ

نہیں یعنی زر خرید با ذریعہ غور و فکر لوگوں کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ یورپ دین و مذہب کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اسے کسی طاقت کا فائدہ نہیں سمجھتا اور اگر وہ علم اسلامی سے کچھ خطرہ محسوس کرتا ہے تو صرف اس کی دسی دہی کی قوت کے سبب۔ دین دراصل نام ہے، ایک روحانی قوت کا جس میں مادی قوتوں کو اکسانے اور ابھارنے کی بے پناہ تاثیر پہنچا ہے۔ پھر اسلام اور سچیت میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اسلام ہر طرح کی مادی تیاریاں کرنے، جمع کرنا بلکہ کرنے، اور ہر طرح کی فریبانیاں دینے پر ناجائز سمجھتا ہے، بلکہ دینی کاشتکار ہو کر باقی ہاؤں ڈھیلے چھوڑ دینا کو دنیا اور آخرت دونوں میں برے انجام کی دھمکی دیتا ہے۔

اور مومنوں کے لئے یہاں سے زیادہ ہے یا

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ

قوت اور مومنوں پر زیادہ اٹھیں جو عیسویوں کی

قُوَّةٍ وَمِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ يُجَادِبُونَكُمْ

معاہدہ کے سے بنی اسرائیل کے درجہ سے اللہ کے

عَنْ وَاللَّهِ وَعَدُّ وَكُفُّكُمْ

اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو۔

(الاحزاب: ۶۰)

اے ایمان لانے والو! مومنوں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِدُوا

کو چھوڑ کر کافروں کو، بنی اسرائیل

الْكَاذِبِينَ أَوْ يَأْتِيَنَّكُمْ دُونُ الْمُؤْمِنِينَ

بناؤ۔

(النساء: ۱۴۴)

تہ کہ رہتے ہیں اور پھر یہاں سے

وَيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

بد سے دنیا کی زندگی کو فروغ دے کر

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ (س: ۴۷)

دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو، تم ہی غالب ہو گے اگر

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ

تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں جوت لگی ہے تو اس سے

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُرْآنٌ

عجب ایسی ہی جوت تمہارے مخالف فرق کو بھی لگائی ہے۔

مَسَّ الْقَوْمَ قُرْآنٌ مِثْلَهُ (النہل: ۱۰۳)

معروف ہوا کہ دین باب روحانی قوت ہے، دوسری طاقت ہم دنیا سے لے کر

دین ہر حملہ کے مقابلہ میں خود ایک چٹان ہے اور حجم کرنا نہ کرنے کی سبقتیں بھی ہے۔ یورپی استعمار کے

اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس دین کا دشمن بن کر رہے۔ اسلام دشمنی کے مظاہر ہر صفت فوہوں کے

استعمار کے ساتھ مختلف ہوتے رہتے ہیں اور احوال و ظروف کے مطابق نئی نیکیاں اختیار کرنے رہے ہیں

مثلاً فرانس نے مغرب کے سارے عرب ممالک میں اسی دشمنی کے تحت بربر قوم کی محافظت، یا کسی اور بہانے کے سچارے اسلام کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ دمشق میں اس کے نمائندے دن دھاڑے یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ صلیبی مجاہدین کی نسل سے ہیں۔ پاکستان کرد ذریعہ کی راہ اختیار کرتا ہے اور خاموشی اور اخفا کے ساتھ مصر کے تعلیمی اداروں میں اپنے نفوذ کی راہیں نکالتا ہے تاکہ ایک ایسی ذہنیت پر وہاں چڑھائے جو سلا کی زندگی، بلکہ مشرقی زندگی کی ساری قدروں کی حقارت کی نظر سے دیکھے۔ جب وہ اس ذہنیت کے حامل اساتذہ کی ایک پوری نسل تیار کر چکا تو اس نے ان کو کالجوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں پھیلا دیا تاکہ وہ آئندہ نسلوں کے ذہن کو اس سانچہ میں ڈھالیں اور ایسے مناصب اور لائحہ عمل نیا کر دیں جو اس ذہنیت کو پروان چڑھائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اس بات کا پورا اہتمام کیا کہ وزارت تعلیم کے ان مناصب سے جو رہنمائی اور رہنمائی وضع کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اسلامی تہذیب کی سچی نمائندگی کرنے والے عناصر کو دور رکھا جائے۔ اس ہم کو ایک ایسے طبقہ کے سپرد کر دینے کے بعد جو مصر کی عام ذہنیت کی تشکیل میں بہت زیادہ موثر ہے، انگریزوں کو اس کی ضرورت نہیں باقی رہی کہ دینی رجحانات کے خلاف کھلم کھلا جنگ کریں، جہاں تک جنوبی سوڈان کا تعلق ہے وہاں اسے ان چالوں کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ وہاں اس کا جو موقف تھا وہ سچی مبلغین و مسلمان تاجروں کے سلسلہ میں اس پالیسی سے سامنے آتا ہے جسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ تمام استعماری ممالک اس دین کی دشمنی اور تحریک کے سلسلہ میں گزشتہ صدی بلکہ اس سے بھی پہلے سے ایک ہی روش پر چل رہے ہیں۔ آج بھی اس سلسلہ میں ان سب کا طرز عمل ایک ہی مقصد کا تابع، اور اس کی خاطر باہمی تعاون پر مبنی نظر آتا ہے۔ اس حقیقت کا مشاہدہ قضیہ فلسطین اور عالم اسلامی کے دوسرے مسائل کے ضمن میں استعماری طاقتوں کے طرز عمل میں کیا جاسکتا ہے۔

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک میں یہودیوں کا اقتصادی اثر مغرب کو اس سمت میں لے جا رہا ہے، یا جن کے خیال میں انگریزوں کے اغراض اور اینگلو سیکسن اقوام کا مکروکیہ انھیں اس روش پر جلد رہا ہے، یا جن کے نزدیک فوجی کن چیز مغربی ہلاک اور مشرقی ہلاک کا باہمی نزاع ہے.....

سب کے سب معاملہ کے ایک ایسے سبکو کو نظر انداز کر رہے ہیں جس کا ان تمام عوامل کے ساتھ اعتدال وری ہے۔ یہ پہلو وہ صلیبی ذہنیت ہے جو مغرب کی رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے اور اس کی ذہنی بنیادیں انہی پر مبنی ہیں۔ استعمار کو روح اسلام سے جو خطرہ لاحق ہے اس کے تحت اسلام کی قوت کو کھیل دینے کی کوشش نے سارے اہل مغرب کو اسلام کے خلاف متحد کر رکھا ہے۔ اسلام دشمنی نے اشتراکی روس اور یہودیہ دار امریکہ کو ایک صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ عالمی یہودیوں نے ایک نئے اسلام دشمنی میں اور اس کے خلاف مغرب کی کھینچ ہٹا کر دنیا نیز مشرق کی اشتراکی مادی دنیا دونوں میں اسلام دشمنی ٹانگوں کو متحد کرنے میں جو حصہ لیا ہے اسے بھی نہ بھولنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینہ آنے اور اسلامی حکومت کے قیام سے آج تک یہودیوں نے مسلسل یہی کام کیا ہے۔

تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان تمام حیوفانوں کے باوجود جن سے اس کشتی کو شروع سے ساقط رہا، ان اثرات کے صلی اور غم جو انہی جلد ان حملوں سے دوچار ہونے کے باعث اس کے نوزائیدہ نظام پر مرتب ہوئے، بھر دور جد بد میں معرہ تہذیب کے اپنی مادی و ثقافتی طاقتوں سمیت جھا جائے۔ بہت سے مسلمانوں کو اسلام کی تخریب کے لیے استعمار کا آلہ کار بنالینے کے باوجود خود روح اسلام پوری طرح محفوظ رہی۔ جو قوت اس میں مضمر تھی وہ پوری انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی رہی اور چودہ سال سے ہمارے دور تک عالمی سیاست اور اس کے رخ پر برابر اثر انداز ہوتی چلی آرہی ہے۔ دنیا میں کوئی سیاسی یا عسکری حرکت نہ رہی جس میں اسلام کا کوئی حصہ نہ رہا ہو۔ یہ بات آج بھی صحیح ہے اگرچہ دنیا نے اسلام کی سماجی، معاشی اور روحانی زندگی پر یہی طرح انتشار و ختمال کا شکار رہے۔

عالم اسلامی کی نشاۃ ثانیہ

در حقیقت بشرہ کی اور گوشہ گیری کا دور آب گزر چکا، اور اسلام ایک بار پھر سیلاب کی طرح امتداد پاتا ہے۔ عرب دنیا مشرق سے مغرب تک ایک بدک کی شکل میں منظم ہوتی جا رہی ہے، اور دو بڑے بڑے اسلامی علاقے پاکستان اور انڈونیشیا کی شکل میں نمودار پذیر ہو چکے ہیں۔ اسلام کے اندر مضمر قوت حیات کے یہ ایسے مظاہر ہیں جو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام کے پاس قوت کا انہ سرما یہ موجود ہے کہ ایک اسلامی زندگی کا از سر نو آغاز عمل میں لایا جاسکے۔ اسی زندگی جو صرف آرزوؤں اور خیالوں کے سہارے نہیں بلکہ

ایسی عملی اور ٹھوس بنیادوں پر قائم ہو جن کو آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہو۔ اسلامی زندگی کی تشکیل نواج کچھ سے عناصر کو یکجا کرنے اور تعمیر نو کی دوسری تیار یوں کے مرحلہ سے گزر رہی ہے باوجود ان مشکلات و موانع کے جن کا اسے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے اور جن کے سبب کبھی کبھی اسے رک جانے یا چند قدم پیچھے ہٹ جانے پر بھی مجبور ہونا پڑتا ہے۔ لیکن یہ مشکلات و موانع محض حجاب برآب ہیں جو خود فنا ہو جائیں گے، یہ موسم گرما کے بادل میں تھیں جو بھٹ کر بے جا نہیں گئے۔

میں اس بات میں پختہ اور غیر مشروط یقین رکھتا ہوں کہ عام اسلامی میں اسلامی زندگی کی تجدید ممکن ہے اور تب میں اسلام صرف چند ممالک کا نہیں بلکہ دنیا کا نظام بن جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اس یقین کے باوجود میں یہ نہیں چاہوں گا کہ خیالی جوش و خروش کی رو میں بہہ کر یہ دعویٰ کر بیٹھوں کہ یہ کوئی آسان کام ہے۔ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ راہ میں متعدد عظیم مشکلات حاصل ہیں۔ بہت سے بڑے بڑے کام ایسے ہیں جن کو انجام دینے بغیر ہم خود اسلامی سوسائٹی میں بھی حقیقی اسلامی زندگی کی تجدید کی توقع نہیں کر سکتے۔ ان عظیم مشکلات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ اور ان ضروری کاموں کی صحیح انت اندھی ایک اہم کام ہے۔ جس مقصد کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی بندی اور اس مقصد کے لیے کوشش کرنے والوں پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کی عظمت، دونوں کا شعور اس بات کا تقاضا کرتا ہے بھرتی اہم مسائل میں رائے قائم کرنے کے لیے جو اس ذمہ داری کا رستہ وہ بھی چاہتا ہے۔

خواتین کے عمل کا جائزہ لیں اور اس کے عمل کے لیے سرف جو شے غریب نہیں کافی بلکہ ضروری ہے کہ اس راہ کی مشکلات اور دیرپوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کر لیا جائے، اور جن لوگوں کو ان نعروں کے ذریعہ جوش دلانا مقصود ہے ان کو اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ اس راہ پر کامیابی کے لیے ناگزیر ہے۔

قدرتی طور پر عرصہ دراز تک نظام حکومت اور روح اسلام کے درمیان جو بعد رہا ہے اس کے سبب سے اسلامی زندگی کو پتہ ناپک مشعل نام ہو گیا ہے۔ آج سے کہ وہاں کی زندگی کا نصف قدریں اور ضابطے، اولیائی اور ذہنی رجحانات بند نہیں بنیادوں پر قائم ہیں جن کو رہنما عرصہ دراز سے کافی بد و بہہ کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ بنیاد پرستوں کو زما گزرتا جائے گا تاہم اسے اس کی بنیاد پر

اتنی ہی زیادہ اتنے ہی طویل عرصہ تک جدوجہد کی ضرورت ہوگی۔

زمانی بُعد کے علاوہ ایک دوسرا عامل بھی کام کر رہا ہے۔ اس دنیا میں ہم اکیلے نہیں اور نہ ہم فقیر دنیا سے کنارہ کش ہو کر رہتے ہیں، ہمارے بہت سے مسائل و مصالح دنیا کے دوسرے ممالک سے وابستہ ہیں جن پر ایک ایسی تہذیب چھائی ہوئی ہے جو جیسا کہ ہم آگے بتائیں گے، اسلامی ذہنیت کی بالکل ضد ایک دوسری ذہنیت کی حامل ہے۔ یہ بات سچی اسلامی زندگی کی تجدید نو کے سلسلہ میں ہمارے قدموں کو کر دیتی ہے اور ہماری ذمہ داریوں میں بہت سے اضافے کر دیتی ہے۔

یہ حقیقت اس آخری عامل کی اہمیت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے کہ مغربی دنیا جس سے ہمارے بہت سے مفادات وابستہ ہیں اب ہم سے بہت زیادہ طاقت ور ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور کی طرح اب ہم اس پر قابض نہیں ہیں نہ ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ پھر وہ ہماری اور خصلتوں پر ہمارے دین کی دشمن بھی ہے۔ وہ کیسی طرح بھی گوارا نہیں کر سکتی کہ ہم اسلامی نظام کی از سر نو تعمیر عمل میں لائیں اور حقیقی اسلامی زندگی کا پھر سے آغاز کریں۔ اب سب کا غیر معمولی بدوجہد کے بغیر ممکن نہیں۔ اوسط درجہ کی کوششیں صرف اس تسکین میں کارگر ہو سکتی تھیں جب ہم مغرب پر حاوی ہوتے یا کم از کم اس کے برابر طاقت ور ہوتے، باوجود ہمارا اور اس دین کا جس کی طرف ہم لوٹنا چاہتے ہیں دوست اور خیراء ہوتا۔

لیکن ان باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ اسلامی نظام کو دوبارہ اختیار کرنا محال ہے۔ ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ ایک بہت عظیم اور دشوار کام ہے اور اس کے لیے غیر معمولی کوششوں کی ضرورت ہوگی، اس کا سب سے اہم غرض یہ ہے کہ اس پر پورے جوش و خروش کے ساتھ ایمان لایا جائے۔ اس کی راہ میں مسامحہ جھینے ہوں گے ان کو برداشت کرنے کی جرأت پیرا ہو، اس کے لیے جو پیشقت اور ان تھک کوششیں کرنی ہوں گی ان کو جم کر کیا جائے، اور اس بات میں گہرا یقین پیدا ہو جائے کہ آج اسلامی دنیا اور ساری انسانیت کو اس نظام کی شدید ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ایسی نئی عقلی اور عمیقی صفت عقلیت کی ضرورت ہے جو موجودہ نظام میں جوڑ پیوند کا گر کا مچا نہ پاسے۔ از سر نو ایک جدید مکمل نظام قائم کرنے کا عزم رکھتی ہو۔

اس نظام کی بنیادوں کی وضاحت کے بعد ہمیں اس نظام کے برکات اور ان کوششوں اور قربانیوں

کا موازنہ کرنا چاہیے جو اس کو قائم کرنے کے لیے درکار ہوں گی۔ اس موازنہ سے اگر ہمیں یہ اطمینان ہو جائے کہ برکات اور فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی راہ میں یہ قربانیاں بہت حقیر ہوں گی تو ہمیں اس کے لیے جدوجہد کا فیصلہ کر کے پختہ عزم کے ساتھ اللہ کے بھروسہ پر اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔

اس ضمن میں اس حقیقت کا ذکر غالباً برٹل ہو گا کہ موجودہ مغربی تہذیب پچیس سال کے مختصر سے عرصہ میں دنیا کو دو بار عالم گیر جنگوں سے دوچار کر چکی ہے۔ دوسری جنگ کے بعد اس نے دنیا کو مغربی اور مشرقی دو مستقل بلاکوں میں تقسیم کر دیا ہے اور اب ہر آن ایک تیسری جنگ کا خطرہ لاحق ہے، ہر جنگ اضطراب و بے چینی عام ہے۔ دنیا کے تین چوتھائی علاقہ میں فقر و فاقہ اور افلاس کا دور دورہ ہے۔ دنیا کا نظم منظم نہیں ہے اور وہ تعمیر نو کے لیے نئی بنیادیں تلاش کر رہی ہے۔ اس کو کسی ایسی نئی روحانی طاقت کی ضرورت ہے جو ایک بار پھر ان کو انسانیت کے اصول سکھا دے۔

ان باتوں کے باوجود ہمیں مغربی دنیا کے اسلامی تہذیب کی بنیادوں کو قبول کر سکنے کی صلاحیت کے بارے میں زیادہ خوش گمانی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ یکسر مختلف ہے۔ بلاشبہ برنارڈ شا جیسا آدمی کہتا ہے کہ مغربی دنیا کا رخ اسی طرف ہے۔ وہ پیشین گوئی کرتا ہے کہ مغربی دنیا اسلام کی طرف آرہی ہے: وہ کہتا ہے:

”میں نے پیشین گوئی کی تھی کہ مستقبل میں محمد کا دیا ہوا دین یورپ میں مقبول ہو کر رہے گا۔ حقیقت یہ دین آج بھی یورپ کو پسند آنے لگا ہے۔۔۔ قرون وسطیٰ میں عیسائی مذہبی طبقہ نے اپنی ناواقفیت یا گھناؤنے تعصب کی بنا پر اسلام کی تصویر کو زیادہ سے زیادہ خوفناک بنا کر پیش کیا تھا۔ دراصل وہ محمد اور ان کے دین سے نفرت میں حد سے تجاوز کر رہے تھے۔ وہ ان کو حضرت مسیح کا دشمن سمجھتے تھے۔ میرے نزدیک یہ فرض ہے کہ محمد کو انسانیت کی نجات دہندہ قرار دیا جائے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ان جیسا آدمی آج کی دنیا کی قیادت سنبھال لے تو وہ یقیناً ساری مشکلات کے حل میں کامیاب ہو سکے گا اور دنیا کو امن و فلاح سے بہرہ یاب کر سکے گا۔ آج دنیا ان دونوں چیزوں کی کتنی زیادہ محتاج ہے!

”انیسویں صدی کے بعض منصف مزاج مفکرین محمد کے لائے ہوئے دین کی اصل

حیات کے حل سے گریز کی جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ اس پرستیزاویں۔ اب ہم ان دو اسباب پر ایک اور سبب کا اضافہ کرتے ہیں جس کی طرف پہلے باب میں ہم نے صرف ایک ہلکا سا اشارہ کیا تھا۔ وہ سبب یہ ہے کہ مضبوطی کے ساتھ جی ہوئی رومن ایمپائر بہ دستور مسیحیت کی راہوں میں حائل رہی اور یورپ کے مسیحیت قبول کرنے کے باوجود رومن ایمپائر کی تعلیمات یورپ کی نئی تہذیب کی بنیادیں بن گئیں، کیونکہ یورپ کی زندگی پر مسیحیت کے اثرات بہت سطحی تھے اور کبھی گہرائی تک نہ پہنچ سکے۔

یہاں ہم اسلام دور اس پر نامی کتاب سے چند فقرے نقل کریں گے جو ہمارے منشا کی وضاحت کے لیے کافی ہوں گے۔

”رومن ایمپائر جس فکر پر مبنی تھی وہ دوسری قوموں کو برور قوت تباہ کر دینے یا مادر وطن کی خاطر ان کے استحصال کا قائل تھا۔ ایک مخصوص طبقہ کے، راجہ و آسائش کی خاطر دوسروں پر ظلم و زیادتی میں وہ میوں کو نہ کوئی خرابی ڈالتی تھی نہ وہ اسے خدائی خطا سمجھتے تھے۔ وہ عدلی رومی جس کا اتنا پرچا ہے صرف رومیوں کے لیے مخصوص تھا۔ غائب رہا۔ اس طرح کا زحمان زندگی اور تہذیب کے نالغہ مادی تصور کی بنیاد پر مبنی رہا۔ اس مادی تصور کو اس فلسفیانہ ذوق نے کچھ تسکین ضرور دینی تھی جس پر ان کے یہاں زور دیا جاتا تھا، لیکن یہ تصور ہر حال ہر طرح کی روحانی اقدار سے دور تھا۔ حقیقت رومیوں نے دین کا مذاہم نہیں چکھا۔ ان کے رویاتی دیوتا یونانی خرافات کی بھونڈی نغالی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے تھے۔ یہ محض خیالی پیکر تھے جنہیں عرف عام کی رعایت کرتے ہوئے گوارا کر لیا جاتا تھا۔ انہیں کبھی بھی زندگی کے عملی مسائل میں مداخلت کی اجازت نہ تھی۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ جب ان سے کچھ دریافت کیا جائے تو اپنے پروہتوں کے واسطے سے اس کا منظوم جواب دے دیا کریں۔ لیکن ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی تھی کہ وہ انسانیت کو اخلاقی قوانین بھی عطا کریں گے!“

یہ مٹی تھی جس میں جدید مغربی تہذیب کا پودا پروان چڑھا۔ بلاشبہ اپنی نشوونما کے دوران اس نے متعدد دوسرے عوامل کا اثر قبول کیا، چنانچہ قدرتی طور پر وہ اس تہذیب کا دور میں متعدد تہذیبوں میں رچی جو اسے روایات سے ملتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ

ایک حقیقت ہے کہ مغرب کے اخلاقی رجحانات و اس کے مقاصد حیات آج بھی وہی ہیں جو
 رومن تہذیب نے ست صدیہ پہلے تھے۔ چونکہ قدیم روم کی اجتماعی اور فکری فضا ہمیشہ — نہ صرف
 بالفرض بلکہ وقتاً — خالصہ اذوی تھی نہ کہ دینی۔ لہذا جدید مغرب کی فضا بھی ایسی ہی ہے۔
 آج یورپ کے مذاکے پاس دین کے سراسر غائب ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں، نہ ہی وہ کسی ایسے
 کی ضرورت محسوس کرتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جدید یورپین فکر عموماً مطلق تصور
 اخلاق کو عملی مسئلہ و مباحث کے دائرہ سے خارج سمجھتا ہے۔ اگرچہ وہ دین کے
 ساتھ رواداری برتتا اور کبھی کبھی اس بات پر زور بھی دیتا ہے کہ دین ایک صرف نام بن چکا
 ہے مغربی تہذیب انکار خدا میں نہ صرف احتیاط کرتی ہے نہ شدت مگر اس کے نزدیک اس
 کے موجودہ فکری نظام میں خدا کے تصور کا نہ تو کوئی فیئدہ ہے نہ اس کی کوئی نجاش ہے
 مغرب نے ذہن انسانی کی اس عاجزی کو کہ وہ زندگی کا کلی دراک احاطہ کرنے سے قاصر ہے
 ایک شرف و فضیلت کا درجہ دے دیا ہے۔ چنانچہ جدید یورپین فرد صرف ان خبرات کو کوئی
 عملی ہمیت دینا چاہتا ہے جو تجربی علوم کے دائرہ میں ہوں یا کہ ان کے انسان کے سماجی حقائق
 کو محسوس حد تک متاثر کر سکتے ہوں۔ چونکہ وجود خدا کا مسئلہ دونوں میں سے کسی قسم میں نہیں
 آتا لہذا یورپ کے ذہن کا میدان شروع ہی سے اس طرف ہوتا ہے کہ خدا کو کوئی عملی
 اہمیت نہ دی جائے۔

سو اس پر یہ ہوتا ہے کہ — زعمان سچی طرز فکر سے کس طرح ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ کیا یہ حقیقت
 نہیں کہ سمیت — جسے مغربی تہذیب کے روحانی نظام کی بنیاد سمجھا جاتا ہے — اسلام ہی کی
 طرح ایک مذہب ہے جو اخلاق کے مطلق تصور پر مبنی ہے۔ بلاشبہ حقیقت یہی ہے کہ اس کے
 بڑی غلطی یہ کہ کوئی نہیں ہو سکتی کہ جدید مغربی تہذیب کو سمیت کا پروردہ قرار دیا جائے۔ جدید
 مغرب کی حقیقی فکری بنیادیں ان قدیم رومن تصورات میں ملتی ہیں جو زندگی کو مطلق تصورات سے
 عاری، خالص مفادات کا معاملہ قرار دیتے ہیں۔ اس نظریہ کی ترجمانی ان الفاظ کے ذریعہ
 کی جاسکتی ہے: چونکہ انسانی زندگی کے آغاز اور حتمی موت کے بعد اس کے انجام کی بابت

ہیں کوئی قطعی علم — جو علمی تجربہ تحقیق اور حسابی تخمینہ پر مبنی ہو — نہیں حاصل ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی ساری قوتیں مادی اور ذہنی امکانات کی تکمیل پر مرکوز کر دیں۔ ہمیں ان مطلق اخلاقیات اور آداب زندگی کا پابند ہونے کی چنداں ضرورت نہیں جو علمی ثبوت سے عاری دعووں پر مبنی ہیں۔ اس میں ذرہ برابر شبہ نہیں کہ یہ رجحان جو مغربی تہذیب کی امتیازی خصوصیت ہے سچی مذہبی فکر کے نزدیک بھی اتنا ہی ناقابل قبول ہے جتنا اسلام یا کسی دوسرے مذہب کے نزدیک۔ کیونکہ یہ رجحان اصلاً لادینی ہے۔ جدید مغربی تہذیب کے عملی کارناموں کو سچی تعلیمات کی طرف منسوب کرنا ایک زبردست تاریخی غلطی ہے۔ آج مغرب کی تہذیب جس سائنٹفک مادی ترقی میں دوسری تمام تہذیبوں پر فوقیت لے جا چکی ہے اس میں سچیت کا حصہ بہت کم ہے۔ یہ ترقی درحقیقت نتیجہ ہے اس طویل کشمکش کا جو یورپ کو مسیحی کاہنوں سے اور زندگی پر اس کی حکمرانی سے کرنی پڑی ہے۔۔۔۔۔ آج عوام کی اکثریت کے لیے مسیحیت اسی طرح ایک رسمی چیز بن کر رہ گئی ہے جس طرح قدیم روم کے نزدیک اس کے دیوتا تھے جن سے عملی زندگی پر کوئی حقیقی اثر مرتب کرنے کی نہ توقع تھی نہ انہیں اس کی اجازت دی جاسکتی تھی۔ بلاشبہ آج بھی مغرب میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو مذہبی طرز پر سوچتے اور محسوس کرتے ہیں، اور اپنے اخلاقیات اور اپنی تہذیب کی اسپرٹ میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی ایک کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ افراد استثنیات ہیں سے ہیں۔ اوسط یورپی افراد خواہ وہ جمہوریت پسند ہوں یا فسطائی، سرمایہ دار ہوں، یا بالشتویک صنعتی مزدوروں یا فلسفی، صرف ایک یحجانی مذہب رکھتے ہیں اور وہ ہے مادی ترقی کی پرستش — جینی عقیذہ کہ زندگی کا صرف ایک مقصد ہے: زندگی کو زیادہ سے زیادہ سہل اور خوش گوار بنانا، یا رائج الوقت محاورہ میں قدرت کے قہر سے آزاد کرنا۔ اس مذہب کے مندرجہ بالا کارخانے سینما گھر، کیمائے تجربہ گاہیں، ناچ گھر اور بجلی گھر ہیں۔ اس کے ہنست اور پجاری بینکر، انجینیر، غلی ستارے، صنعتی ایڈر اور ریکارڈنگ کرنے والے ہوا باز ہیں۔ اس صورت حال کا ماضی نتیجہ طاقوت اور مسرت کے لیے باہم مسابقت ہے۔ اس سے ایسے گروہ پیدا ہوئے ہیں

جو سزا پاس ہو کر ایک دوسرے کے خلاف برسرہ جنگ ہیں اور یہ تہمت کیے ہوئے ہیں کہ جب بھی ان کے مفادات ٹکرائیں گے وہ ایک دوسرے کو فنا کر کے رکھ دیں گے۔ تہذیبی انقلاب سے اس کا نتیجہ ایک ایسے انسان کی تخلیق ہے جس کا فلسفہ اخلاق عملی فوٹو کا تاج ہے اور جس کے پاس خیر و شر کا اعلیٰ ترین معیار مادی رہتی ہے۔

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کا بورجین خیر و شر اس قدر کمبوجہ کرنے اور انسانیت کی مشکلات کے حل میں اس سے مدد دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگرچہ متعدد انقلابات اور بہت سی تبدیلیوں کے بعد ایسا ہونا ناممکن نہیں رہ جائے گا، بالخصوص جب کہ خود ہمدی دنیا از رہ نہ ہمدی زندگی کی تعمیر کی طرف متوجہ ہوگی۔۔۔۔۔ ایسی اسلامی زندگی جس کے آثار و مظاہر نمایاں ہوں، بنیادیں مستحکم ہوں، جس میں مغرب کا حقیقت پسند ذہن ایسے حقیقی اور عملی مظاہر کا مشاہدہ کر سکے جو اس کے جوہر کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں اور اس کے طرز فکر میں اعتدال لگ سکیں، بین ذاتی اور بین ممالک ہوں کہ مذہب کے اسلامی روح سے کسی مہم سے بھی متاثر ہونے کے لیے بھی نہیں رہیں، اپنی اپنی زندگیوں کا اوپر کی ننگو سے یہ تہمت بھی بھڑک رہے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ اسلامی طرز فکر و خیالاتی مقاصد کو عملاً کی ناممکن غایت قرار دیتا ہے، موجودہ مغربی طرز فکر سے اس کے جو اخلاق کے افادہ کی مقاصد کو متہائے طرقات سے آج جب رہ رہ کر پستی و پستی ہمدی زندگی کی تعمیر کی جہم سے کر رہے ہیں، اس حقیقت پر راہنما رہنا سبب نہیں اس زندگی میں نہ ج سے مستعار و موٹی جزو ہا جو رہیں، ان کے لیے کہ ہر مہم سے فکر و اصل بناوٹ سے ذرا بھی مناجات نہیں کرتے۔

سائنس جب فرد و فرد و جماعت کے باہر میں مغربی طریقوں کو مسترد کرنا زندگی کے حیات کی کوششیں کرتے ہیں تو انہیں یہ ہے ہی قدم پرست ہا سائنس آواز پڑتا ہے ہر زندگی کی تبدیلی کرنے چاہئے تھے باوجود اسی کو نئے کھاتے مارنے ہا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس واحد فطری طریقہ کا کو پہلے ہی قدم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمدی زندگی کا احیاء جس سے یہی ہا سائنس کو ہر مہم سے رہنما رہیں جو کہ زندگی کی غایت کی مبادی و خدات پر رکھتے ہیں۔ اور اخلاق کی آخری عنصر غایت و مقصد و رفد و کو قرار دینے کی بجائے ان کے زندگی مقاصد و پناہ نظر بناتے ہیں۔

اس کتاب کے ابتدائی ابواب میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اسلام زندگی کے سارے معقول مقاصد کے حصول کا اہتمام کرتا ہے، ساتھ ہی وہ ان تمام امور میں اختیاتی پہلو کے تحفظ کا پورا لحاظ رکھتا ہے۔ یہ بات بھی سامنے آچکی ہے کہ اسلام کی حقیقی قدر اس کی ایسی خوبی میں مضمر ہے کہ وہ زندگی کو مختلف خانوں میں نہیں تقسیم کرتا، مقاصد و رائج کے ذرائع کے درمیان میں کوئی تضاد نہیں پیدا ہونے دیتا اور زندگی کے مادی اور روحانی پہلوؤں کے درمیان، یا انسان اور کائنات کے مزاج میں کسی تعارض کا قائل نہیں۔ اس کے برعکس وہ زندگی کو ایک اکائی قرار دیتا ہے جو کامل و وافق اور ہم آہنگی کے ساتھ ان مقاصد کی طرف بڑھتی ہے۔

پس اسلام انسانیت کو زندگی کے بارے میں ایک مکمل نظریہ عطا کرتا ہے۔ یہ نظریہ مختلف حالات پر مطبق ہونے یا فروعی معاملات میں رہنمائی کے سلسلہ میں ہمیشہ ترقی اور نشوونما کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اپنی بنیاد یا رجحان کے معاملہ میں مصالحت یا پیوند کاری نہیں برداشت کر سکتا۔ اس جامع فکر کے اپنے فطری نتائج کو پوری طرح بروئے کار لانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے مکمل طور پر نافذ کیا جائے ورنہ اس کی بنیاد یا رجحان میں ذرا سی تبدیلی بھی اس میں ایسا خلل پیدا کر دے گی جس کے بعد اس زندگی کی تشکیل ناممکن ہے جس کا نقشہ اسلام پیش کرتا ہے۔ جہاں تک زمانہ کی تبدیلیوں کے ساتھ اس گائی فکر کی بنیاد پر تطبیق و تفریع میں نشوونما کا سوال ہے یہ ایک فطری امر ہے۔ خود اسلام کا مزاج اسے ضروری قرار دیتا ہے، اس کی ترقی دیتا ہے اس کے لیے ذرائع و وسائل فراہم کرتا ہے اور اس کو پوری طرح تسلیم کرتا ہے۔ قباس، اجتہاد، اور وہ وسیع اختیارات جو صاحب، مکرر دیئے گئے ہیں..... یہ سب ہمیشہ عملی زندگی کے ساتھ چلتے اور اس کے نئے تقاضوں کی تکمیل کے لیے تطبیق و تفریع میں نشوونما جاری رکھنے کے زندہ اور فعال ذرائع ہیں۔

عرف یک بات کا اہتمام ضروری ہے۔ تطبیق و تفریع اسلام کے بنیادی اور اصولی افکار سے بے جوڑ نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ان کے رجحان کو نظر انداز کر کے کسی دوسرے رخ پر چل پڑیں

یا روح اسلام کو دغا دے کر اس کی سیدھی، سادہ اور طاقت و روح کی بجائے کسی دوسری اسپرٹ کو اپنالیں۔

کسی چیز کی سٹڈی کسی بات کو رد کر دینے یا قبول کر لینے کے لیے ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے اسلام کے بنیادی فکر اور اس کے غام مزاج پر پڑھیں۔ جو چیز اسلام کے بنیادی فکر اور روح کے موافق نظر آئے اُسے قبول کر لیں اور جو چیز ان کے خلاف واقع ہوتی ہو اسے رد کر دیں۔ اس طرح ہم حیات و کائنات اور انسان کی بابت اپنے بنیادی فکر کے دائرہ میں رہتے ہوئے انسانی جدوجہد اور تجربات کے تمام ثمرات سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہم اپنے اور انسانی تجربات کے درمیان کوئی دیوار نہیں حائل ہونے دیں گے۔ ہم ہمیشہ چلتے رہنے والے قائد انسانیت سے لگ کٹ کر کسی گوشہ میں نہیں کھڑے رہیں گے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات ایمان کی طرح راسخ اور جوش و خروش کے درجہ تک پہنچی ہوئی ہو کہ ہم ایک ایسا نظریہ حیات سیکھیں جو ان تمام نظریہ حیات کے بہتر و تر ہے جو دوسرے مذاہب یا تہذیبوں کے متبعین کے پاس رہے ہیں، کیونکہ یہ نظریہ اللہ کا دیا ہوا ہے جو زندگی کا حاقی ہے۔

لیکن یہ ایک مہمل بات ہے، اور ضرورت ہے کہ اس غنیمت مفقود نہ ہونے کے لیے جو عملی و حقیقی اختیار کرنے ہوں گے ان کو وضاحت کے ساتھ سامنے لایا جائے۔ بالخصوص اجتماعی عدل کے ضمن میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اس کتاب کا اصل موضوع ہے۔ اب ہم اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ گفتگو شروع کریں گے۔

اسلامی فکر کا ایسا

ایک اسلامی زندگی کے زسرفہ فائدے کے لیے یہ کافی نہیں کہ اسلامی فکر کی بنیاد پر نئے قوانین وضع کیے جائیں۔ اور نئے تنظیمی ادارے قائم کر دیے جائیں۔ کیونکہ یہ ان دو بنیادوں میں سے صرف ایک بنیاد ہے جن پر اسلام مطلوبہ رنگ کی تعمیر عمل میں آتا ہے۔ دوسری بنیاد ایک ایسی ذہنیت کی تخلیق و ترمیم ہے جو اسلامی اسپرٹ کے رنگ میں پوری طرح رنگی ہوئی ہو۔ ایسا ہونے پر ہی اس بات کا انحصار

ہے کہ اس زندگی کی طرف داخل ہیں، ایک قوی دھچکاں پیدا ہو جائے جو اس خارجی فضا سے پوری طرح ہم آہنگ ہو جسے قوانین و ضوابط اور انتظامی ہیئتوں کے ذریعہ اسلام بنانا چاہتا ہے۔ اجتماعی عدل اس اسلامی زندگی کا ایک جزو ہے۔ یہ اسی وقت مکمل طور پر شرمندہ تعبیر ہو سکے گا جب خود یہ زندگی پوری طرح عقلی شکل اختیار کرے۔ اسے بقا کی ضمانت صرف اس صورت میں دی جاسکتی ہے جب اُسے اس کی مضبوط بنیادوں پر قائم کیا جائے۔ اس کا حال بھی اس ضمن میں دوسرے نظاموں جیسا ہے۔ ضروری ہے کہ اس پر پوری طرح ایمان ہو، اور اس کی صلاحیتوں پر کامل اعتماد ہو۔ ایسا نہ ہوگا تو یہ دین اپنی معنوی بنیادوں سے محروم ہو جائے گا اور صرف قانون کے جبر اور اجتماعی ضابطہ بندی کے دباؤ کے بل پر قائم ہوگا۔ اس جبر کی عمر صرف اس لمحہ تک ہوتی ہے جب کہ اس سے بچ نکلنے کے مواقع مل جائیں۔

اسی لیے اسلامی قانون سازی کو زیادہ آسانی کے ساتھ اتباع و اطاعت بسر جاتی ہے، کہوں کہ وہ ایک دینی عقیدہ پر بھی وسوسہ کرتی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس عقیدہ کو از سر نو زندہ کرنے کی فکر کریں۔ اور اس کے گرد جو تحریکات، تاویلات، اور شبہات جمع ہو گئے ہیں ان کا ازالہ کریں تاکہ یہ عقیدہ، اس قانونی نظام کی پشت پناہی کر سکے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ اور ایک حقیقی اسلامی زندگی کا قیام ممکن ہو جائے۔ اس طرح یہ زندگی قانون اور ہدایت و ترفیب کی ان دونوں بنیادوں پر قائم ہو سکے گی۔

نہ کہ اس کو اپنے جملہ مقاصد کے حصول میں ذریعہ بناتا ہے۔

زندگی کی نئی تنظیم عمل میں لانے والی اسلامی قانون سازی کے پہلو بہ پہلو افراد اور جماعتوں کے اندر صحیح اسلامی فکر پیدا کرنے کی کوشش ناگزیر ہے اور ظاہر ہے کہ، ایسا فکر پیدا کرنے کا واحد فطری طریقہ تعلیم و تربیت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایسی ثقافت، تربیت کے، ایسے رائج اور فکر بنانے کے ایسے یقینوں سے کام لے کر جو سراسر مغربی، اور اسلامی فکر کے دشمن ہیں، اسلامی فکر کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ تعلیم و تربیت ماڈل بنیادوں پر قائم ہے جو زندگی کے بارے میں، اسلام کے نقطہ نظر کی ہیں ضد ہے انیاء، اسلام دشمنی اس کی سرشت میں دخل ہے نہ خواہ یہ مقصد ظاہر ہو یا پوشیدہ۔

سچی بات تو یہ ہے کہ، جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں، اسلامی فکر کے احیاء کے لیے مغربی فکر کو ذریعہ بنا کر

ہم پہلے ہی قدم پر اپنی شکست کا اعلان کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہی مغربی فکر سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خاصۃً اسلامی طرز فکر اختیار کرنا لازماً گزیر ہے تاکہ یہ اطمینان ہو سکے کہ جو چیز اس کے نتیجہ میں جنم لے گی وہ دوغلی نہیں اصلی ہوگی۔

ان باتوں کا منشا یہ نہیں کہ ہم فکری، علمی اور ثقافتی اعتبار سے گوشہ گیری کے قائل ہیں۔ ہم ساری چیزیں انسانیت کی نشتر کہ میراث ہیں۔ دنیا کی ساری قومیں اس میں یکساں شریک ہیں، بالخصوص ہم تو اس میں بدرجہ اولیٰ حصہ دار ہیں کیوں کہ ہم اب بھی اس کی تشکیل میں عملی حصہ لے رہے ہیں۔ لہذا ہر ہم اس پر کوئی مثبت اثر نہیں ڈال رہے ہیں لیکن دراصل دنیا کی ساری قوموں کے درمیان عمل اور رد عمل ایک حقیقت ہے اور اس کا سلسلہ برابر جاری ہے۔

ہم انسانیت کے قافلہ سے الگ نہیں رہنا چاہتے۔ بلکہ ایک اسلامی فکر کی تجدید و تلیس کے خواہاں ہیں۔ ایک ایسے زمانہ میں جب کہ خود مغرب کے اصحاب بصیرت کو صاف نظر آ رہا ہے کہ مغرب کی مادی تہذیب کا فکر نوع انسانی کے لیے ایک مہلک فکر ہے۔ جو انسان کو سنس، منطرب و انتشار، ہمدوم کشمکش اور دائمی نزاع میں مبتلا کر رہا ہے، اور جس نے انسانی صفات میں زبردست، نحلط پیدا کر دی ہے۔ اگر انسانی صفات میں یہ انحطاط نہ دیکھا جاتا اور زندگی کے بارے میں مغربی فکر کی خاصۃً مادی بنیاد انسان کو راہ کماں اللہ سے یکسر عاجز نہ ہوتی تو جو علمی انکشافات و اکتشافات ہوئے ہیں، وہ یقیناً انسانیت کو فلاح و سعادت کے بہرہ مند کر سکتے، اسے صحیبت سے نجات دلا سکتے، اور اس کی جملہ ضروریات کی تسلیل کر سکتے ہیں۔

ان حالات میں اگرچہ اسلامی فکر کی تعمیر مقصود ہے تو یہ نثر کرنی ہوگی کہ مغرب کی کون سی چیزیں لینے کے لائق ہیں و کون سی ترک کر دینے کے لائق ہے۔ بسا کرتا میں وقت تک ضروری ہوگا جب تک کہ ایک مضبوط و محکم اسلامی معاشرہ کی تعمیر مکمل نہیں ہو جاتی۔ ایسا ہو جانے کے بعد اس سے متاثر ہونے، اسے متاثر کرنے، اس سے ٹکر لینے یا اس سے کچھ لینے، کچھ دینے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ بالفاظ دیگر، ضروری ہے کہ مدت غیر خواری میں ہم اس فکر کے تحفظ کا پورا اہتمام کریں جس کی تعمیر مقصود ہے۔ واضح رہے کہ سدا اپنے اندر اس فکر کو پروان چڑھانے کا ہے کہ خود اس فکر کی پرورش کا کیوں کہ اسلامی فکر فی نفسہ

جس فلسفہ سے یہ علوم متاثر ہوئے ہیں۔ دوسرے وہ علوم جن سے ان اثرات کا باریک سار کا بھی کچھ حصہ لیا جا رہا ہے۔
 مزید برآں سائنس کے تطبیقی نتائج مادی زندگی، وسائل معیشت، اور تقسیم دولت پر نہایت اثرات مرتب کرتے
 ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر نئے سماجوں کو جنم دیتی ہیں جو، پناہ ایک نیا اور ممتاز فلسفہ رکھتے ہیں، یا کم از کم زندگی
 کے بارے میں ایک ایسا نظریہ رکھتے ہیں جو عملی زندگی میں، نئی تبدیلیوں سے متاثر ہوتا ہے۔

یہ بات درست، اور واقعی صورت حال کے عین مطابق ہے۔ لیکن تاہم یہ چیزیں جتنا ناممکن
 سائنس اور اس کے ثمرات سے دست کشی کی کوئی شکل نہیں۔ اور کنارہ کشی کے نقصانات فوائد سے
 کہیں زیادہ ہیں۔ اس زندگی میں نہ تو کوئی چیز خالص خیر ہے نہ محض شر۔ اسلام سائنس اور اس کے
 فوائد اٹھانے سے نہیں روکتا۔ انسانیت کے باغوں کے علمی ثمرات سے استفادہ وہی روح اسلام کے
 خلد نہیں، جب ہم فلسفہ، ادب، تاریخ اور قانون سازی کی دنیا میں اصولی اثرات سے تحفظ کا اہتمام
 کریں گے، اور ان کی جلو میں آئے، والے طریقہ تربیت اور طرز فکر سے بھی احتیاط برتیں گے اور ان
 سب کو اسلامی بنیادوں پر قائم کریں گے تو بڑی حد تک سائنس کے نتائج اور اس کے مادی آثار کے
 اثر سے اپنے اس فکر کو بچائے جائیں گے جو ہم زندگی اور طرز زندگی کے بارے میں بنانا چاہتے ہیں۔

طریق تربیت کا فکر آگیا ہے تو اتنا بنا دینا ضروری ہے کہ یہ کمی قوم کے عام فلسفہ سے الگ کسی چیز
 کا نام نہیں۔ جب ہم مغرب سے اس کے ترقی نہایت، نظام تعلیم اور تعلیمی پروگرام اخذ کرتے ہیں تو ساتھ
 ہی ان کے پیچھے کام کرنے والے فلسفہ کو بھی درآمد کر لیتے ہیں، خواہ شعوری طور پر چاہیں یا نہ چاہیں۔

یہ خیال کہ یہ خالص فنی تعلیم (Technical Education) کے مسائل ہیں، لہذا ان کی نوعیت خاصہ
 انسانی ہے، اور یہ ہر ملک کے لیے یکساں درست ہیں، ایک خیال خام ہے جس کا منفعہ نفسیات اور تعلیم
 و تربیت کے علماء کی خود فریبی، دوران کی یہ منہ ہے۔ اس صدی میں جب یہ علوم فلسفہ سے علیحدہ
 ہو گئے تو اب انھیں دوبارہ فلسفہ سے نہ وابستہ کریں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ اوستہ ہو سکتا ہے کہ عملی نفسیات آئندہ کبھی ایک علم مجرد قرار پا جائے
 جو تجربہ گاہ میں سکھایا جاسکے۔ لیکن طریقہ تربیت، نصاب تعلیم اور تعلیمی پروگرام مرتب کرنے میں اس سے

استفادہ اور اس کے نتائج کی توجیہ و تعبیر کا کام ہمیشہ فلسفہ حیات سے متاثر، اس کا تاج اور بالآخر اسی کی طرف سے جانے والا رہے گا۔ علم نفسیات کا تجربہ کا م کے تابع ہو جانا خود اس تجربی فلسفہ یا تجربی طریق تحقیق کا پرتو ہے۔ گذشتہ سالوں میں مغرب کی باڈی حقیقت پر چھایا رہا ہے۔ وقت کے چھائے ہوئے فلسفہ سے علم نفسیات کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ جو چیز اسے مسترا سکتی ہے وہ ظاہری اور نمائشی آزادی ہے جو آخری نتائج پر کوئی اثر نہیں مرتب کرتی۔ تربیت کے طریقوں اور فلسفوں کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاسکتی ہے۔

اس کی مثال ہم کو امریکہ کے نصاب تعلیم اور طرز تربیت و تدریس میں ملتی ہے۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ علمی سوچ جو توجہ پیدا کرنے کی بجائے علمی مشق و مہارت پیدا کرنے کی طرف زیادہ متوجہ ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ نظری مباحث پر عملی مہارت کو مقدم رکھا جائے۔ اس رجحان کی پس و پیش میں فلسفہ عملیت (Pragmatism) میں لے گئی جس کی بنیاد چارلس پیرس (Charles Pierce) نے شہداء میں رکھی تھی۔ اسے ویٹیم میں نے مرتب کیا اور عہد حاضر میں نظریہ تعلیم کے مشہور راہروں جان ڈیوی نے آخری شکل دی۔ یہ طریقہ فکر و تحقیق کے طرز میں ایک انقلاب کا ہم معنی ہے۔ اس میں مجرد افکار اور نظری مسائل سے ہنیز اشیا کی ماہیت و حقیقت کی تلاش و جستجو سے یکسر بے نیاز ہو کر اشیا کے عملی علامات و آثار کو مرکز تحقیق و گفتگو بنایا جاتا ہے۔

چارلس پیرس یا فلسفہ عملیت کے نزدیک تصور (Idea) صرف اس اور سرگرمی کا ایک خاکہ یا پروگرام ہے، فی لفظ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ شائد میں شرک نہ پستے وائے مونرے مارن کا ایک تصور رکھتا ہوں اب یہ بات بالکل بے معنی ہوگی کہ میں اسکی حقیقت، انتہا آغاز اور اصل کی تحقیق کرنے لگوں کہ حقیقتی ہے یا عقل کی تراشیدہ، اور یہ کہ کان اور نفاذ احصاب اس کے موجب ہیں یا مارن اور موٹر، یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور شے؟ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ تھوڑا دین یا بانیں ہیٹ جیاجا اور موٹر کے لیے راستہ چھوڑ دیا جائے۔ اس کے معنی صرف اتنے ہیں کہ میں فوراً اپنا راستہ بدلنے اور جس سمت میں جا رہا تھا اس سمت ذرا مختلف سمت میں جانے کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس سے نظریہ عملیت یہ توجیہ نکالتا ہے کہ تصور صرف ایک نقطہ عمل، درمیانوں پر اثر اندازی کا ایک پروگرام ہوتا ہے۔ وہ عمل کی راہ میں ایک قدم

تو جو بعد کے قدموں پہ، شراب نہ ہوتا ہے؟

اس نظریہ یا طرز فکر کی مقبولیت نے امریکہ کے ان فاضل و عظیم و تربیت یافتہ اور نصاب تعلیم کو اس کی موجودہ شکل دی اور ایک نئی ذہنیت بنانے کی کوشش کی ہے جو مختلف چیزوں کی طرف اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ زندگی کے بارے میں اس انداز پر سوچے۔ بلکہ سب سے بڑے امریکہ کی زندگی کو اس کا موجودہ مزاج عطا کیا ہے اور اسے صاف پیدائش کی حالت متوجہ کر کے فنون و نظریات کے پاسبان بنائے۔ ورنہ یہیت سے فاضل کر دیا ہے۔

طرز تعلیم و تربیت، فذکر تے وقت ہمیں اس کے اندر بنیادی فلسفہ کے دخل کا پوری طرح شعور ہونا چاہیے، کیونکہ ان طریقوں کے پیچھے فلسفہ ہمیشہ سنہرے رہا ہے۔ جی، اس کو جہم دیتا ہے۔ ورنہ اسے ایک مخصوص راہ پر چلاتا ہے۔ لہذا یہ کہ فلسفہ نفس، جس کے تحت جو علم کے نتائج تحقیق سے پورا فائدہ ملتا ہے، اگرچہ خود یہ نتائج اپنے طریقہ اور اپنے نتائج دونوں کے پاس ہیں، اس فلسفہ سے برابر متاثر ہوتی رہتی ہے۔

ہاں ایک آواز دے سکتی ہے کہ فکر کی تعمیر کے لیے ہمارا طریقہ فکری طور پر یہ قرار پایا کہ دوسروں سے فلسفہ اور ان کے زیر اثر پیدا ہونے والے طرز تعلیم و تربیت نصاب تعلیم، ادب، تاریخ، قانون سازی وغیرہ۔ اخذ کرتے ہیں ہم کو بہت اہم اور پوری پوری زندگی شعور کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اب ہم ان کے بارے میں کچھ باتیں سامنے لائے گی کہ کوشش کریں گے۔

فکر و فکر

فلسفہ کے نصاب پر ہم سوچتے ہیں، اور انسان کے بارے میں اسلام کا کافی فکر یہ ہے سامنے لچکے ہیں۔ یہ فکر ہمیں جس کے عقائد سے پرانی دور سے آج تک کے سارے مغربی افکار و کلیات سے یکسر مختلف مزاج رکھتا ہے، دق کی تفصیل کا یہیں مرفوع نہیں، ہمارے یہ تناظر یہ کافی ہے کہ دونوں کے درمیان گہرا بنیادی اختلاف ہے۔

اس مسئلہ میں خاص طور پر جامعہ رہ کر ایک، ہم کام کرنا چاہیے تھا جس کی اسے توفیق نہ ہو سکی

۱۔ ہر ایک بشر مرہون فلسفہ کا رہا ہے، مختلف و مختلف ہے۔

۲۔ مصنف عقرب اسلام کا فلسفہ حیات، کائنات اور انسانیت کے بارے میں رکھتا ہے۔

اور وہ یہ کہ اسلام کے اس کلی فکر کی تحقیق کرے اور اسے وقت کی زبان اور وقت کے اسلوب میں مکمل طور پر اور زوردار طریقہ سے پیش کرے، نیز اس کے اور دوسرے مکاتب فلسفہ کے درمیان موازنہ کرے۔ بجائے اس کے کہ از سر یہ خدمت انجام دینا وہ کلیتہً اصول الدین میں ان فلسفوں کی تعلیم دیتا رہا جن کو بالکل غلط طور پر اسلامی فلسفہ کہا جاتا ہے یعنی بن سینا، ذوالنرشد کی کتابیں۔۔۔۔۔ جو یونانی فلسفہ کے عکس ہیں اور اسلام کے کلی فکر کی حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتے۔ زہر کے اپنے اس مشن کو فراموش کر دینے کی یہ انتہائی مثال ہے۔ یہ اسلامی فکر کے اولین ادارہ میں روحانی اور فکری شکست کا اعلان ہے۔

حیات کائنات اور انسان کی بابت صحیح اسلامی فکر یہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سکولوں کے ثانوی درجات میں مغربی فلسفہ اور اس کے ساتھ آنے والے اخلاقی اصولوں کی تعلیم بالکل نہ دی جائے۔ یونیورسٹی میں بھی ان کی تعلیم صرف شعبہ فلسفہ میں دی جائے اور کم از کم ابتدائی دو سال کے بعد شروع کی جائے۔ زہر تہ متعلق کالجوں میں تو بظاہر ہے کہ ان کی تعلیم بالکل آخر میں دی جانی چاہیے۔ جس ادارہ میں بھی ان کی تعلیم دی جاتی ہو وہاں ان سے پہلے ایسی خالص اسلامی تعلیم دی جانی چاہیے جو اسلام کا عقلی فکر پیدا کرتی ہو اور نام نہاد "اسلامی فلسفہ" سے بالکل متبرک ہو۔

جب طالب علموں کے ذہن میں اسلام کی روح اور حیات، کائنات، و انسان کے بارے میں اس نظر بابت نیز خیر و شر اور جزاء و عمل کی بابت اس کے تصورات، اور فلسفہ کے میدان میں سدھی عقیدہ کے دوسرے مباحث اچھی طرح راسخ ہو جائیں تو اعلیٰ تعلیم کے آخری سالوں میں ہم فلسفہ میں حصہ اس حاصل کئے والے طلبہ کو یونانی فلسفہ، اسلامی فلسفہ پر اس کے اثرات، اور جدید و جدید و امریکی فلسفہ کی بھی تعلیم دیں گے۔ اس کے ساتھ ہم ہر مرحلہ پر ان فلسفوں اور اسلامی فلسفہ کا متابیلی مطالعہ بھی کرتے رہیں گے۔ کسی حد تک ہم اس کا اہتمام کریں گے کہ ان اعلیٰ فلسفوں کی تعلیم ان کے شعور و وجدان پر اثر انداز نہ ہو بلکہ بحث و مجادلہ اور مسلمانوں کے حقیقی طرز فکر سے مناسبت نہ رکھنے والی باتوں کی تردید کی استعداد پیدا کرنے کے علاوہ ان کا بہت کم اثر پڑے۔ یہی شکل میں ان فلسفوں سے و غیبت نقصان دہ نہ ہوگی بلکہ مفید ہوگی کیونکہ یہ سراسر عقلی و حقیقت ہوگی جو قلب و ضمیر پر کوئی وجدانی اثر نہ ڈال سکے گی۔ نہ زندگی کے بارے میں، لہذا اس کے

نقطہ نظر اور احساس کو با اس کے طرز عمل کو زیادہ متاثر کر سکے گی۔

ہم نے ایک مثال کے ذریعہ بتایا ہے کہ فلسفہ عملیت (Pragmatism) اشیاء کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن اس مثال سے اس فلسفہ کی خطرناکی پوری طرح واضح نہیں ہوتی لہذا ضروری ہے کہ ہم اس فلسفہ کے دور رس نتائج کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ موجودہ نسل کی ذہنیت کے ایک ایسے نظریہ کے رنگ میں رنگ جڑنے کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔

”زیادہ تر لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تصور (idea) منطقی اعتبار سے یا تو صحیح ہوگا یا غلط۔ نظریہ حقیقت کا فیصلہ یہ ہے کہ خدا ابقیناً موجود ہے بشرطیکہ منطقی طور پر اس کا وجود ثابت ہو جائے۔ نظریہ عدت اس مسئلہ سے بالکل دوسری طرح تعرض کرتا ہے وہ اسے ایک بالکل مختلف شکل میں سلنے لگتا ہے۔ اس کے خیال میں اس تصور کی محنت کا مدد منطقی لزوم پر نہیں بلکہ باری ٹھوس عملی زندگی، روزمرہ کے کاروبار اور تجربات ہیں اس کی مدد جہت کاری ہے۔ اگر یہ تصور زندگی میں پسندیدہ نتائج سامنے آتا ہے تو صحیح و ردیست قرار پائے گا اور اس مور پر زندگی و دوزخ قرار پائے گا۔ پھر اس طریقہ کے اوٹا تو ہم اس تصور کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور نیا، اگر فیصلہ کرنا بھی میں تو اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے“۔

اسلام کا طریقہ تحقیق نظریہ عقلی سے کچھ مختلف ہے کیونکہ وہ مسئلہ کو کلیتاً ذہنی منطق کے حوالہ نہیں کر دیتا بلکہ اس کے ساتھ اہل ایمان بھی بھروسہ کرنا ہے۔ لیکن اسلامی نظریہ و نظریہ عمیست کے درمیان زبردست تضاد پایا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم اس نظریہ کے آخری نتائج کو دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ ایسے حالات میں جب کہ تصور خدا مادی زندگی میں بند ہو کوئی مفید خدمت نہ انجام دے رہا ہو یہ نظریہ اس تصور کو جبراً اکھاڑ پھینکتا ہے کیونکہ وہ نہ کوئی، و زار ہو سکتا ہے نہ کوئی شمس چلا سکتا ہے!

اس قدم و آگ بڑھتی ہوئی مہمت ہی فیصلہ کن نظر آتی ہے۔ صرف اشیاء کے رد و قبول میں

جی نہیں بلکہ خود ان کے وجود اور عدم وجود کے بارے میں بھی! یہاں پہنچ کر نہایت اپنی ساری قدر قیمت لکھوٹتی ہے اور اس کی وقعت اور اوقات سے زیادہ نہیں رہ جاتی۔

زندگی کی عملی روش ان افکار سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مسئلہ فلسطین میں امریکہ کا طرز عمل، یا وہ پالیسی جو اس نے مصر کے مسئلہ میں حفاظتی کونسل میں اختیار کی بعض دوسرے عوامل کے بہاؤ پہ پہلو، نظر پر غمیت کی پیدا کردہ ذہنیت کے نتائج تھے۔ حق اور عدل کے تصورات امریکہ کی ذی زندگی بر کوئی انہیں ڈالتے لہذا ظاہر ہے کہ بین الاقوامی پالیسی کے ضمن میں ان چیزوں کا ذکر یا نہ بنیادوں کو تسلیم کرنے کا اعلان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس پر فریب و زینشن کی اتنی وضاحت کافی ہے۔

اگرچہ ہم نہیں چاہتے کہ اپنے اسلامی معاشرہ میں اس قسم کی ذہنیت پیدا کریں تو ہمارے لیے مغربی دنیا کی تعلیم سے پرہیز ضروری ہے تا آنکہ ہم نوجوانوں کے ذہن میں اسلام کے کلی فکر پر مبنی ایک ٹھوس طاقت ور، گہرے ادراک، واضح نظریہ کو راسخ کرنے میں نہ کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح تعلیم و تربیت کے معیاد اور مضامین تعلیم وغیرہ انہیں یاد کرنے میں بھی پوری احتیاط ضروری ہے کیونکہ یہ چیزیں اپنے ملک کے فنی فلسفہ کے تابع اور بالواسطہ یا بلاواسطہ، نہی مقاصد کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں جن کی بہین یہ فلسفہ کرتا ہے۔

اسلامی ادب

ادب زندگی کی وہ تفسیر ہے جو ہمارا جذبہ و ادراک کرتا ہے۔ یہ اس منبع سے نکلتا ہے جس میں کسی قوم یا ماحول میں ساری فلسفے، مذاہب، تجربات اور دوسرے عوامل کے دھارے آکر مل جاتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں ایک وجدانی تصور کی تشکیل اور انسان کے مزاج کو ایک مخصوص سانچہ بنانے کے مسئلہ میں ادب موثر ترین عامل واقع ہوا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس اسلام کا ادب ہو جو ہماری فکری، بحالیو، مناسبات ہوگا کہ یہاں ہم اسلامی ادب کے منہاج پر قدم رکھیں۔

دوسرے فنون لطیفہ کی طرح ادب بھی ان زندہ قدروں کی جن سے فن کار کا ضمیر متاثر

ہوتا ہے ترجمانی کا نام ہے۔ یہ اقدا مختلف افراد، مختلف حالات اور مختلف زمانوں کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ان کا نتیجہ بہر صورت زندگی کا کوئی مخصوص تصور اور اس تصور کی روشنی میں استوار ہونے والے وہ رشتے ہوتے ہیں جو انسان اور کائنات، نیز انسان اور انسان کے درمیان پائے جاتے ہیں۔

دب یا کسی بھی فنِ بھیت کو ن قدروں سے مجزہ کر کے دیکھنے کی کوشش حاصل ہے جن کی وہ براہ راست ترجمانی کرنے کی، یا ان تاثرات کے اظہار کی کوشش کرتا ہے جو انسان کا احساس ان قبول کرتا ہے۔ اگر ہمیں اس کا رمیال میں کامیابی ہو سکتی ہے ہم ان فنون کو اس قدر سے مجزہ کر کے دیکھ سکیں تو ہمیں بحر کھوکھلی عبارتوں میں حویلی طویل و نقوش مبہم و لایقنی آوازوں اور بے ڈول اور گم سم اجسام کے درجہ نظر آتا۔

اسی طرح خود ان اقدار کو زندگی کے بارے میں کلی فکر اور اس کی روشنی میں استوار ہونے والے ان رشتوں سے جو انسان اور کائنات یا انسان و انسان کے درمیان پائے جاتے ہیں، صمدہ کو کے دیکھنے کی کوشش بھی بے سود ہے۔ یہ بات کہ انسان کو اس کا شعوری احساس ہے کہ ہمیں کہ وہ زندگی کا کوئی مخصوص تصور کبھی بندہ ہر ہم نہیں۔ یونکہ یہ تصور بہ چال اس کے داخل میں موجود ہوتا ہے۔ یہی اس کی نظریں قدروں کی تعبیر کرتا ہے اور وہ تاثرات بھی اس کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں جو انسان ان قدروں سے قبول کرتا ہے۔

سلام زندگی کا ایک مخصوص تصور ہے اور اس تصور سے چند مخصوص قدریں بھرتی ہیں۔ فطری طور پر ان افکار کی ترجمانی۔ یہ فن کار کے دخل پر ان کے اثر کی ترجمانی، ایک مخصوص مزاج کی حامل ہوگی۔

سلام کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک عظیم، ٹھوس، فعال اور تخلیقی قوت رکھنے والا عقیدہ ہے جو فرد کے داخل اور اس کی عملی زندگی پر پوری طرح چھا جاتا ہے اور انسان کی تمام عملی اور جذباتی قوتوں کو اپنا بیتا ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسا اعلان نہیں باقی رہتا جس میں اضطراب اور حیرت کو کوئی جگہ مل سکے یا جہاں وہ کارہ غور و فکر باگزیر ہو سکے جس کا نتیجہ ہر تفکرات اور خیالی شکلوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام میں سب سے نمایاں چیز اس کی ہمہ گیر عملی حقیقت پسندی ہے جو غور و فکر اور میلانات پر بھی حاوی رہتی ہے۔ اسلام میں ہر غور و فکر انسانی اور کائناتی رشتوں کا ایک اور رک

یا اس ادراک کی ایک کوشش ہوتا ہے۔ وہ خالق اور مخلوق، یا کائنات کی مختلف اکائیوں کے درمیان
پائے جانے والے رشتوں کی تقویت اور استحکام کا باعث بنتا ہے۔ اس کا یہ میدان ایک ہدف کی
تہید یا کسی ہدف کے حصول کی کوشش ہوتا ہے، خواہ وہ ہدف کتنا ہی بلند ہو۔

اسلام زندگی کو نشوونما اور ترقی دینے کے لیے آیا ہے، نہ کہ کسی خاص زمانہ اور خاص مقام
پر زندگی عملاً جیسی کچھ ہو اس پر قانع کر دینے کے لیے۔ اسلام کا منشا و صرف اتنا نہیں کہ انسانی زندگی میں
عملاً جو محرکات یا مانعات، یا رجحانات و قیود کسی مخصوص عرصہ یا مدت طویل میں پائے جاتے ہوں ان
کی ایک روئداد پیش کر دی جائے۔

اسلام ہمیشہ زندگی کو ترقی، نشوونما اور نئے انداز اختیار کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ
انسانی قوتوں کو آزادی بخشتا ہے، ابھارتا ہے، اور بندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی
تصور حیات سے ابھرنے والا ادب یا آرٹ انسانی کمزوریوں کی عکاسی کا بہت زیادہ اہتمام نہیں
کرتا، نہ اس کے پیش کرنے میں زیادہ تفصیل سے کام لیتا ہے۔ وہ ان کمزوریوں کو سند جو از عطا کرنے
کی کوشش مطلق نہیں کرتا، بجایہ کہ انہیں اس دنیا کی بنا پر پسندیدہ بنا کر پیش کرے کہ یہ کمزوریاں
عملاً موجود ہیں لہذا ان کو چھپانے یا ان کے وجود سے انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

اسلام، اس حقیقت کا منکر نہیں کہ انسانیت میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں لیکن اسے اس بات کا بھی
احساس ہے کہ انسانیت خوبیاں بھی رکھتی ہے۔ اس کا احساس یہ ہے کہ اس کا اصل کام کمزوریوں پر خوبیاں کو
غائب کرنا اور انسانیت کو بندگی کی طرف لے جانا، اس کا نشوونما اور اسے ترقی دینا ہے، نہ کہ ان کمزوریوں
کو سند جو از عطا کرنا یا ان کو پسندیدہ بنا کر پیش کرنا۔

اسلامی تصورات حیات سے ابھرا ہوا ادب یا آرٹ کبھی کبھی انسان کے کمزوریاں پر بھی کرتا
ہے لیکن وہ ان پر ٹھٹھک کر نہیں رہ جاتا بلکہ ان کی طرف اتنی ہی توجہ کرتا ہے جتنی کہ انسانیت کو ان کمزوریوں
کے گڈھے سے نکالنے اور مجبوریوں کے پھنسے اور دباؤ سے آزاد کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔
اس لیے نہیں کہ اسلامی ادب محدود معنی میں اخلاق کا پابند ہے بلکہ یہ اسلامی تصور حیات کے مزاج کا اثر ہے

اور اس حقیقت کا کہ سدا زندگی کو شوق و دین و رقی بخند ہے۔ یہ کسی محبہ یا عہد میں زندگی کی عملی صورت حال ہر قانع ہو جانا نہیں پاتا۔

اسلامی نظریہ اس زمین پر انسان کی کہانی، زندگی کو آگے بڑھانے میں ذوق کے حصے کی حقیقت کا قائل نہیں ہے۔ سچی زندگی سے ابھرنے والے ادب یا آرٹ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان کو اس کی کمزوریاں، خامیوں اور پستی یا دلتا رہے اور اس کی زندگی اور جذبات میں جو غلط پائے جاتے ہوں ان کی حسی لذت کے خوابوں اور رائی، رزوں سے پر کرتا رہے۔ خدا پر وحیرت، حسد اور سبھی جذبات کے سوا اور کچھ نہیں نکال کر سکتے۔ وہ انسان کو اس کے ایسے میلانات یا دلتا ہے جو بندگی کی طرف لے جاتے یا وسعتوں کی طرف مائل کرتے ہیں۔ وہ اس کی زندگی اور جذبات کے خداؤں کو ان انسانی مقاصد پر کرتا ہے جو زندگی کو آگے بڑھانے اور ترقی دیتے ہیں۔ یہ مقاصد ذوق کے داخل سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور عملی زندگی سے بھی۔

اسلامی فائیت کے لئے اسے ادب یا آرٹ کا منظر بند و مواعظ نہیں۔ ظاہر ہے کہ اظہار خیال کے یہ سادہ طریقہ فن کی رسی نہیں اور رستہ جاسکتے

اس ادب یا آرٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ انسانی شخصیت یا مادی زندگی کو کچھ کا کچھ بنا کر پیش کرے اور انسانی زندگی کی اسی مثالی تصویر یا منظر الئے جو کوئی جو دہ نہ رکھتی ہو یہ وہ دانت داری کے ساتھ انسان کی پوشیدہ باتوں کی صلاحاتوں کو، منظر مانتا ہے۔ وہ زندگی کے ایسے مقاصد کی مثبت تصویر دیتا ہے جو انسانوں کی دنیا کے نمایاں شان ہوں نہ کہ بھڑکیوں کے گنگلے کے۔

اسلامی فائیت کے لئے اسے ادب یا فن مقصدی ہوتا ہے۔ کیونکہ سلام زندگی کو مسلسل آگے بڑھانے رہنے کی ایک تجربہ ہے وہ کسی مخصوص دور یا کسی خاص میں عمل جو صورت حال ہو اس پر قانع ہو جانا نہیں جانتا۔ نہ وہ صرف اس سے اس صورت حال کو رہ جو زعمی کرتا ہے پسندیدہ بنا کر پیش کرتا ہے کہ وہ عملاً موجود ہے۔ اس کا اصل کام ہی اس عملاً موجود کو بد نما اور بد بنانا ہے۔ اس کا مقصد

یہ نہیں کہ تاریخ کی مادی تعبیر پتھن رکھنے والوں کی طرح اس مقصد کو جبراً نافذ کیا جائے گا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس
 واحد طریقہ یہ ہے کہ اسلامی تصور حیات انسان کے داخل کو ایک خاص کیفیت عطا کر دے جس کے غفلت
 آرٹ کے ایسے، سبب جنم میں گئے جو مادی تصور حیات یا کسی دوسرے تصور حیات کے پیدا کردہ
 آرٹ سے بالکل مختلف ہوں گے۔

اسلام فی نفسہ فنون لطیفہ کا دشمن نہیں، البتہ وہ ان قدروں اور تصورات میں سے بعض کا مخالف
 ہے جن کی ترجمانی فنون لطیفہ آج کر رہے ہیں۔ وہ ان کی جگہ — داخل کی دنیا میں — کچھ دوسرے
 تصورات اور دوسری قدروں کو لاتا ہے جو اس بات کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ جو دنیائی تصور کا انکار
 اظہار کریں اور زبادہ آزادی اور بہتر حسن کاری کے ساتھ آرٹ کے نئے مظاہر سامنے لائیں جو اسلامی
 تصور کے مزاج سے ابھرتے ہوں، اور اس کی امتیازی خصوصیات کے حامل ہوں۔

اس سے یہ طبع نہ خند کیا جائے کہ نئی پود کے پتے پورپ کا شریح برآمد ہے۔ ہم صرف حسن انتخاب
 خن ماصفا و دے ماکوں کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں کہ اس سرچشم میں ایسی چیزیں بھی ملیں گی
 جو سنائی اسپرٹ سے ہم آہنگ ہیں۔ اس سے نہیں کہ ان میں فضائل، حدیث کی سنس اور ذہن کی خدمت
 کی گئی ہے بلکہ اس لیے کہ وہ زندگی کو مادیت سے بلند ہو کر روحانی زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور زندگی
 کی معنوی قدروں کو تسلیم کرتا ہے۔ اس قسم کا ادب اپنی روح کے اعتبار سے اسلامی تصور حیات سے ہم آہنگ
 ہے۔ یہ نئی نسلوں کے وجدان کو نہیں مجرد کرے گا اور ان کے خام اور نازک فکری وجدانی قوی کو
 فساد آلودہ کر سکے گا۔ ان قوی کی بہ نازک اور خام حالت اگر دگری کے سال میں نہیں تو کم از کم شعوبہ
 کے تیسرے سال تک ضرور رہتی رہتی ہے۔ اس میں کوئی حیرت نہیں بلکہ یہ عین ضروری ہے کہ انصافی تعلیم
 کا نصاب بلکہ کسی تیز و استعدا کے ہر قسم کے عالمی ادب پر مشتمل ہو کیوں کہ ایک خاص عمر تک صرف منتخب
 چیزیں پڑھانے پر اصرار کا مقصد صرف یہ ہے ابتدائی نشوونما کا زمانہ خارجی اثرات اور انتشار سے پاک کرے۔

تاریخ

تاریخ بھی حقیقت ادب کی ایک شاخ ہے۔ طریقہ ایک مخصوص مزاج کی حامل، اور خاص اہمیت کی

ایک ہے تاریخ واقعات حیات کی تشریح و تعبیر کا نام ہے۔ اس کا فلسفہ اور زندگی کے بارے میں عمومی تصور سے متاثر ہونا لازمی ہے۔ ان بنیادوں پر کی ہوئی تعبیر زندگی کے بارے میں ایک ایسا تصور عطا کرتی ہے جو زندگی اور تاریخ کے رجحان کی بابت اسلامی تصور سے بالکل مختلف ہے۔

مزید برآں چونکہ یہ مؤرخین زیادہ تر یورپین رہتے ہیں لہذا انھوں نے عامی تاریخ کا یورپ کو قرار دے رکھا ہے۔ اگر ہم مغرب کے غرور و نفیس اور خود پسندی سے چشم پوشی برتیں تو انسان کی فطری کمزوری کے پیش نظر، انھیں ایسا کرنے میں معذور سمجھیں گے۔ اس روح کی حامل اور ایسا طریقہ تحقیق رکھنے والی تاریخ کے مطالعہ کے نتیجے میں ہماری توخیز نسلیں دو غلط نظریات لے کر آگے بڑھتی ہیں۔

پہلا نظریہ یہ ہے کہ رفتار زمانہ و تاریخ پر روحانی عوامل کا ذرا بھی اثر نہیں پڑتا، یا اگر پڑتا ہے تو بہت کمزور اور خفیف۔

دوسرا یہ کہ زمانہ کو آگے بڑھانا اور اس کا رخ متعین کرنا صرف یورپ کا کام ہے، مشرق اور اسلام کو اس میں بہت حقیر اور معمولی بھاد دخل ہے۔

ان دونوں تصورات کا شرارتناک خطرناک اور جھوٹا ہے۔ حیات، کائنات، اور طرز زندگی کے بارے میں ایک ہمہ گیر تصور کی تخلیق پر بھی اور یورپ کے جارحانہ اقدام کے بالمقابل اسلامی حالت و مرتبہ کے شعور پر بھی۔

اپنی توخیز نسلوں کے فہم کو اس خطرہ سے بچانے۔ یہ ذیل کے دو فوائد ناگزیر ہیں۔
 پہلا کام یہ ہے کہ ہم سارے عالم کی عام تاریخ، واقعات و حوادث کی تعبیر کے اسلامی نقطہ نظر سے مرتب کرنا شروع کریں۔ یہ عظیم کام صرف یورپین طرز فکر و اندازہ ہوا کرتا ہے۔ اس تاریخ میں یورپ کو اس کے صحیح مقام پر رہنمائی ہوگا اور اسے مبالغہ آمیز عزت و شہرت سے نابلد کر دیا جائے گا۔
 دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے نفسی اداروں میں تاریخ کی تعلیم کھلا تقاریر دیں۔ پہلے سارے عالم اسلامی

کی اسلامی تاریخ کو سامنے لائیں اور اس کی اسلامی حقیقت پر متوجہ ہو کر رہیں۔ اس کو عمومی شعور سے

لکھی ہوئی یا مغربی طرز تعبیر پر مبنی تاریخ اسلام پر حادینا کافی نہیں جب وہ اپنے ممالک کی تاریخ اچھی طرح پڑھ لیں تو اعلیٰ تعلیم کے مرحلہ میں سہم اپنے ہاتھوں کی مدد کر دے تاریخ عالم سامنے لائیں پھر جب وہ اس سے بھی فارغ ہوں تو اختصاصی تعلیم کے مراحل میں ان کے سامنے مطالعہ تاریخ کے دوسرے طریقے بھی لائے جائیں۔

یہاں بہ مناسب جگہ کہ ہم اسلامی تاریخ کی نئی دین جدید کے بارے میں چند باتیں سامنے لیں۔

اسلامی تاریخ کی نئی دین جدید

تاریخ واقعات کا نہیں بلکہ ان واقعات کی تعبیر کا نام ہے۔ اس کا کام ان مخفی یا خباہتوں کی دریافت ہے جو ان مختلف واقعات کو باہم مربوط کر کے ایک ہی سلسلہ کی کڑیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس سلسلہ کے مختلف اجزاء ایک دوسرے سے متاثر ہوتے اور ان پر اثر ڈالتے ہیں، اور یہ زمانہ اور ماحول کی تبدیلی کے ساتھ اسی طرح پھیلتے اور بڑھتے رہتے ہیں جس طرح کسی خاص زمانہ و مکان میں کوئی جسم نامی نشوونما کے مراحل سے گزرتا ہے۔

کسی واقعہ کو سمجھنے، اس کی تعبیر کرنے، اور اسے اس کے ماقبل اور مابعد ہونے والے واقعات سے مربوط کر کے دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ انسان کے دخل کی تمام روحانی فکری اور حیاتیاتی اور اجتماعی زندگی کا اندازہ کر سکے، اور انسانی زندگی میں کار فاعلی و مادی و مادی و فکری قوتوں کو سمجھ سکے اس میں بہ صدفیت ہونی چاہیے کہ اپنی روح و عقل اور احساسات کے دروازے دروازے کے اثرات کے لیے کھولے اس کا شعور اس واقعہ سے جو تنازات ہوں کر مایہ ان میں سے کسی کو رد کرنے سے پہلے اسے کافی جانچیں اور انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔

اسلامی تاریخ کو باطل سے انداز سے اور بنیادوں پر دوبارہ مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی زندگی کو ایک نئے زاویہ نگاہ سے دیکھنا چاہیے تاکہ اس کے تمام راز کھل سکیں اس کے جملہ انوار طلوع ہو سکیں۔ اور وہ اپنی تمام مہمات اور شکستیں فوٹوں سمیت واضح ہو سکے۔

اس امر پر فوجی علم میں اولین کتاب عربی مآخذ کو دینی جاسیہ اور مغربی تحقیقات کو ثانوی مرتبہ پر رکھنا چاہیے۔ ان تحقیقات سے اپنے مآخذ کے متنوں (Texts) کی تصحیح و ترتیب، اور اسناد کے

اعتبار سے مختلف روایات کے موازنہ میں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان سے کوئی اور کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ باقی کام خود کرنا چاہیے۔ اس کام میں ہمیں صرف واقعات کی رہنمائی قبول کرنی چاہیے۔ کام کی تفصیلات میں داخل ہونے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ محقق اپنی عقل، روح، و احساسات کو اس فضا سے پوری طرح مانوس کرے، اور اسی میں سانس لینے لگے، جو اسلام ایک عقیدہ، ایک فلسفہ اور ایک نظام زندگی کی حیثیت سے رکھتا ہے، اور جو فضا اس اسلامی زندگی کی ہے جو عالم واقعہ میں انسانی زندگی کا ایک باب ہے محقق کا اس فضا میں جا بسنا اس کے فہم و ادراک کے تمام دریچے کھول دینے کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اس زندگی کو نہ صرف سمجھ سکے بلکہ اس کی زندہ ہستی کا ادراک کر سکے اور مختلف حوادث و واقعات کو اس ہستی میں جو مقام حاصل ہے اسے پوری طرح سمجھ سکے۔

کسی محقق کے لیے انسانی زندگی کے کسی دور کا گہرا اور حقیقی فہم حاصل کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ اپنی پوری شخصیت کو اس کے سپرد کر دے، اس کی فضا میں جا بسے، اس کے ہر اشارہ کو سمجھے۔ اور ہر اثر کو قبول کرے۔ یہ شرط اسلامی زندگی کے مطالعہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ لیکن اسلامی زندگی کے سلسلہ میں یہ ضرورت زیادہ واضح ہے کیونکہ اس زندگی کی قدریں اپنی نوعیت اور ماہیت کے اعتبار سے دور جدید بائیسویں یورپ کی قدروں سے بالکل مختلف واقع ہوئی ہیں۔

ہمارے نزدیک اسلامی زندگی کا مکمل مطالعہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک کہ اسلامی عقیدہ کی روح اور حیات، کائنات اور انسان کی بابت اسلامی تصور کے مزاج کا صحیح شعور حاصل ہو جائے۔ جب تک یہ بات نہ سمجھ لی جائے کہ اس عقیدہ کا رد عمل قلب مومن پر کیا ہوتا ہے، اور اس کے زیر اثر ایک مسلمان زندگی کے مختلف عوامل کے جواب میں کیا روش اختیار کرتا ہے۔ ان خصوصیات کو، عموماً کسی غیر عرب محقق کے اندر تلاش کرنا، اور خاص طور پر کسی غیر مسلم محقق کے یہاں تلاش کرنا بے سود ہے۔ اسلامی تاریخ کی تدوین جدید میں یہ خصوصیات پوری طرح موجود ہونی چاہئیں۔

اس بات کا بہت لگانا چاہیے کہ تاریخ حیات کے اس اسلامی دور میں لوگوں کی سرگرمیوں کے اصل محرکات کیا تھے اور ان محرکات کا ان واقعات، انقباضات، اور تغیرات سے کیا رشتہ تھا جو اس دور

کے ایک مخصوص دور کا نام ہے۔ مسلمان خصوصاً زمان و مکان میں رہتے ہیں انسان تھے۔ اور اسلام زمان و مکان کی قید سے آزاد ایک آفاقی اور انسانی پیغام ہے۔

زندگی کا یہ دور یقیناً سابق اور بعد کے انسانی تجربات سے متاثر ہے۔ بالخصوص ان عوامل سے جو پہلے اسلام کے وقت پائے جانے تھے۔ پھر اسلام نے خود بھی انسانی تجربات میں حصہ لے کر ان کو متاثر کیا، خاص کر ان علاقوں میں جہاں اس کے قدم پہنچے یا جن کے یہ قریب جا پہنچا تھا۔ لہذا ضروری ہے کہ اسلامی تاریخ مرتب کرنے وقت یہ بھی بتایا جائے کہ پہلے اسلام سے قبل انسانی تجربات کہاں تک پہنچے تھے۔ دنیا کے مختلف انسانی معاشروں کی حالت کیا تھی؟ خاص طور پر دینی عقائد اور ان سے وابستہ افکار و نظریات کیا تھے۔ مختلف معاشروں کے نظام حکومت، اقتصادیات، اجتماعی رشتے اور اخلاق و عادات سامنے لائے جانے چاہئیں۔ ان امور کی روشنی میں یہ واضح ہو سکے گا کہ اسلام نے تاریخ میں جو عمل انجام دیا اس کی نوعیت اور اہمیت کیا تھی۔ دنیا پر اس نئے نظام کے قبول کرنے یا ٹھکرادینے کا رد عمل کیوں تھا؟ ہوا کش مکش کے اسباب کیا تھے، درخت و ٹکست کن حوال کی بنا پر ہوئی۔ ان چیزوں کے پس منظر میں یہ واضح ہو سکے گا کہ زمانہ کے گزرنے کے ساتھ عمل، تاثر اور تاثر اور تعاون اور کش مکش کا سلسلہ کس طرح جاری رہا۔

اگر اس دور کے عالمی احوال کا بیان ضروری ہے تو جزیرہ عرب کے احوال سامنے لانا اور عرب کے تصور حیات کے یہ پہلو کی وضاحت اس سے زیادہ ضروری ہے۔ عرب اسلام کا دین گہوارہ تھا۔ پھر وہ اس کی قوت کا مرکز رہا اور اسی مرکز سے اسلام دوسرے ملکوں میں پھیلا۔

کیا یہ ایک آفاقی و مختلف تھا؟ یہ سوال اس دین کو سامنے کر دین کے اس مخصوص علاقہ میں ایک خاص زمانہ میں ظاہر ہوا؟ یا ایسا شروع ہی سے ایک منصوبہ کے تحت، ایک خاص ارادے کے ساتھ، اور ایک باقاعدہ حکم کے مطابق ہوا؟ تاکہ یہ سارے عوامل میں طرح بچاؤ نہ ہو کر تاریخ انسانی میں ایک خاص حصہ اور کریں جس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ دنیا کا نقشہ صفحہ قرہاس پر بھی اور انسانی ذہنوں میں بھی اُس طرح مرتب ہوا جیسا کہ بعد کی تاریخ نے ظاہر کیا۔

یہ بات ہمیں تابخ کے، اس زلی سباق میں خود محمد رسول کی شخصیت کے دل کی طرف سے جاتی ہے
 (صلی اللہ علیہ وسلم) غلبہ آپ کی شخصیت حسب ذیل ماحول، اور اس معاشرہ کی روایت میں، اور
 ان عوامل میں جو ہمیشہ ایک درد کے آگے گرد کام کر رہے تھے، پہلے ہی سے ایک مقصد کے تحت سامنے
 پیدا کی جا رہی تھی یہ محض اتفاقی نہ تھا کہ سارے انسانوں کے درمیان آپ کو اشارہ کیا گیا، اور آپ نے
 اٹھ کر ایک عظیم آفاقی موقف اختیار کر دیا۔ جس کی تیرہ مائیں میں قی ہے مستقبل میں مل سکے گی قبل آ
 کہ اس عظیم واقعہ کی بنا پر تھے عالمی عالمی اقتد بات وجود، دشت کا معاملہ کیا جائے ہمیں خود اس واقعہ کی نوعیت
 کا اور اس قلی تصور کا سامنا کرنا چکا جس کا یہ واقعہ حاصل ہے۔

اس مانی تینے اگر اس طرہ متب کی جائے تو اس کے پڑھنے، اسے سمجھنے کا بہت سارے فوائد ہیں
 دور کے سارے واقعات کی ایک نسل و رجائع تصور کیا جائے گی، اور وہ رد عمل بھی سامنے آجائے گا
 ان احوال و واقعات سے معاشرہ پر متب ہو۔ وہ اس رد عمل کی صحیح تعبیر کر سکے گا اور ان کے بارے
 میں صحیح رائے قائم کر سکے گا۔

اس طرز تحقیق کی رو سے، شہداء و افراد اور واقعات و زمانہ کی گہرائیوں میں اترنے و اڑنے
 کی ضرورت ہے۔ تاہم تاریخ فرار پائے کا تاریخ قانون فطرت اور انسانیت کے اقدام سے مراد
 ایک زندہ ہستی، اور یہی کی، یہ فوٹو بن جائے گی۔

یہ شخصیت کا یہ منہ بانی اختیار کیا جائے گا جس کی ہم نے اوپر وضاحت کی ہے اور اس کے نتیجے
 میں دنیا و دنیاوی قوانین و قدریں سامنے آجائیں گی تو تاریخ کا فہم، اس کے عمل اور رد عمل اور اس کے اند
 ارتقاء کا مطالعہ سامان ہو جائے گا۔ یہ وہ بنیادی قدریں ہیں جو دعوت اسلامی کے مزاج، رسول کے
 اور اس ماحول کے مزاج میں جاتی نہیں جس نے اس دعوت کو قبول کیا اور اس رسول کا خیر مقدم کیا
 یہ وہ قدریں، وہ یکساں فوٹو ہیں جو ظہور اسلام کے وقت انسانی بروری میں کارفرما نہیں
 انکار و عقائد پر حاوی تھیں جو اس وقت انسانوں میں رائج تھے۔ ان قدروں، و قوتوں کی در
 کے بعد یہ ممکن ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دعوت اسلامی کے مختلف مراحل

گہ نے کاٹھیک ٹھیک نقشہ سامنے لایا جاسکے اور منظور کیا جاسکے۔ یہ مراحل ان تشکیلی قوتوں اور ان کے
 باہم تاثر و تاثر سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم اور اس دور کے دور سے انسان پر معلوم کر سکیں گے
 کہ رسول نے اپنے کارکنوں کا انتخاب کس طرح کیا؟ یہ افراد کس مٹی کے بنے تھے؟ رسول اللہ نے ان کی ترقی
 کس طرح کی، اور انھیں اس عظیم مشن کی انجام دہی کے لیے کس طرح تیار کیا۔ رسول اللہ نے زندگی کی تیسری طرح
 کی اور یہ تعمیر کن نبی دوں پہلی گئی تھی۔ کس طرح جزیرہ عرب اس نئے دین یا نئے نظام کے گہوارہ میں تبدیل
 ہو گیا۔ اہل حب کے مزاج، احوال و ظروف، افراد، قبائل، اور قائدانوں میں نیز ان کے جماعتی اثرات
 مدنی حالات، اور جغرافیائی اور حیاتیاتی ساخت میں کون سے عناصر تھے جنہوں نے انھیں اس نئی بات
 بسک کہنے یا اس کی مخالفت کرنے پر آمادہ کر دیا۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے موضوعات، جن پر روشنی
 ڈال کر ہم اسلامی زندگی یا تاریخ اسلام کے پہلے دور کی پوری تصویر سامنے لا سکتے ہیں، مذکورہ بالا حوزہ
 تحقیق اختیار کرنے کے بعد باسانی برتنے جاسکتے ہیں۔ تاریخ اسلامی کے اس پہلے مرحلہ کو "اسلام عہدِ رسالت
 میں گانام دینا زیادہ موزوں رہے گا۔

اس مرحلہ کے بعد دوسرا دور آتا ہے جسے "اسلام کے پھیلاؤ" کا مرحلہ کہنا چاہیے۔ یہ وہ دور ہے
 جس میں اسلام مشرق و مغرب ہر طرف پھیل گیا۔ وہ انوکھا ذہن ہر طرف عام ہوا جس کی توت اور عزت فینا
 کی دنیا میں کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی۔ یہ بات صرف فنی مباحثات پر نہیں صادق آتی بلکہ روحانی، فکری
 و اجتماعی اثرات کے اعتبار سے بھی درست ہے۔ ساری انسانیت نے یہ دیکھ لیا کہ اس نئے دین کے
 ہمارے اس کے حیرت انگیز پھیلاؤ کے نتیجے میں: "انچ کا رخ بالکل بدل گیا۔

ہمارے تجویز کردہ طریقہ معاشرہ کی اصل قدر و قیمت اسی سیاق میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے ذریعہ
 ممکن ہو جاتا ہے کہ ہم ان تعمیری اور تخریبی کاموں کا مطالعہ کر سکیں جو اسلام نے اپنے زیر اثر جانے والے
 خطہ زمین میں انجام دیے۔ ہم یہ دریافت کر سکیں گے کہ زمین کے ان زرخیز ترین علاقوں اور اس
 کے سب سے زیادہ متمددن ملکوں میں جو افکار و عقائد چھائے ہوئے تھے، جو اجتماعی نظام قائم تھے،
 وہ کتنے جلد پائے جاتے تھے، ماضی کی تاریخ نے ان کو جو ورثے دیے تھے، درودہ جن انسانی رشتوں

نت فی تیغ مسل اور مرہو ہوا کر سامنے آئے گی۔ اس تیغ میں ماضی اور حال میں اسلام کے واقعی حصہ کی نشاندہی کی جائے گی اور اس ماضی اور حال کی روشنی میں اس کے مستقبل پر بھی روشنی پڑے گی۔

قانون

اب قانون کی تعلیم کو لیجیے۔ یہ بھی مغربی نقطہ نظر، مغربی فلسفہ، مغربی تاریخ، مغربی قانون سازی، اور مغربی سماج سے اسی طرح متاثر ہے جس طرح دوسرے علوم..... قانون سماج کا عکس اور اسی کا ایکشاں ہوتا ہے، اور یہ دوسرا اثر ہمیں مختلف عوامل کی پیداوار ہے۔

ایک صحیح اسلامی فکر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی دوسرے نظام قانون کا مطالعہ کرنے سے پہلے اسلامی قانون کا وسیع اور مکمل مطالعہ کریں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ قانون کی تعلیم سہانہ آسانہ کے ہاتھ میں ہو، و شریعت اسلام کے مطالعہ میں بی نقطہ نظر، مقررہ تعلیم کے دور میں غفلت و اوجہ طرح عالمی قانون کی تعلیم بھی اسی حد میں رکھی جائے۔ اسلامی زندگی کا تقاضا ہے کہ اسلامی قانون کی حکمرانی ہو۔ یہ حکمرانی خود بخود اسلامی قانون کے مطالعہ کے اس طرز کی طرف لے جائے گی جس کا ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے عینی حارات ضرورت، اور ہمارا رجحان ہمیں یہی راہ دکھائے گا۔ اس سلسلہ میں شریعت کا درس دینے والوں پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک ابھروہ حیرت انگیز کارنامہ انجام دیں جو اسلامی قانون کی ترقی کے لیے ائمہ فقہ اور ان کے شاگردوں نے انجام دی تھیں۔

جدید اسلامی قانون سازی

اب ایسی زندگی کے احکام کے سلسلہ میں جس میں سب کو اجتماعی عدل کی عنایت دی جائے فکری رہنمائی کے طریقوں کا جائزہ لینے کے بعد اب قانونی ضابطہ بندی کے طریقوں پر غور کرنا باقی رہ جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات کسی طرح نہیں جائز ہوگی کہ اسلامی زندگی کے اولین دور میں جو کام ہو چکے ہیں ان پر تنقید کر لی جائے۔ ضروری ہے کہ ان تمام ممکن طریقوں سے پورا فائدہ اٹھایا جائے جو اسلام کے عام اصول اور اس کی مجمل بنیادیں ہدایات ہیں دے سکتی ہوں۔ انسانوں کے وضع کیے ہوئے قوانین اور اجتماعی زندگی میں جو اسلامی اصولوں سے نہ ٹکراتے ہوں اور اسلام کے تقویر حیات انسان کے منافی نہ واقع ہوئے ہوں

ان سے ہیں اپنی قانون سازی میں پورا دائرہ اختیار ہے بشرطیکہ ان سے کوئی حقیقی اجتماعی مصلحت پوری ہو رہی ہو یا کسی متوقع مضرت کا زلہ ہو رہا ہو۔ ہمارے پاس مصالح و مسائل اور سد ذرائع کے دو واضح سماجی اصول موجود ہیں جو صاحب امر کو رہنما ہیں۔ دوسرا تمام پہ مصالح عامہ کی تکمیل کے لئے جو پہلے اخلاقیات سے عدالت ہے۔ اسلام میں اجتماعی حدوں پر ایک عمومی تصنیف کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں کہ اس کتاب کا دین مقصد اسلام میں اجتماعی حدوں کے تصور کی وضاحت ہے نہ کہ ان قوانین و اصولوں پر غریبی گفتگو جو سلفی کی روشنی میں بنائے جاسکتے ہیں۔ لیکن یہ چند ایسی مثالیں سامنے رکھیں کہ جو بتا سکیں کہ ماں اور مستعمل میں اسلام اس باب میں کہہ کر سکنا ہے۔ مجوزہ قوانین ساری اجتماعی ضروریات کے لیے کافی نہیں بلکہ یہ چند نشانات راہ، اور چند نمونے ہیں جن سے دوسری چیزوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ مجھے اس حقیقت کا احساس ہے کہ عمومی تصور کی وضاحت ایک چیز ہے اور اس کی روشنی میں اجتماعی سوا بط وضع کرنا ایک دوسرا کام ہے۔ لیکن آج میں اجتماعی کر سکتا ہوں بقایا سے بے ممکن ہے۔ بنیادوں کے ساتھ آجائے وہ رجحان رہے ہو جائے کہ بعد اس اعلیٰ شریعت و وضع کرنا مستعمل ہوا ہے۔

۱۱، قانون زکوٰۃ

زکوٰۃ اسلام میں ایک مشہورہ ذریعہ ہے جس کی شرح مختلف قسم کے امور میں دسویں حصہ ہے یا یوں حصہ نمک زکوٰۃ کی ہے۔ یہ سب سے پہلا سبب ہے اور دوسرا سبب کرنے میں ہی نبی ہو گا کہ ان معمولی سی شرح اسلامی عمل کی ضروریات کس حد تک پوری کرتی تھی۔ اس سوال کے جواب میں مندرجہ ذیل حقائق کو سامنے رکھنا ضروری ہے

۱۔ جس مصاب کی ملکیت زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے وہ نسبت کم ہے اور اس وجہ سے پوری تک زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ سے مستثنیٰ وہ وہاں ہے جو تقریباً بارہ گنی سے کم ہو، چنانچہ قوم کی غالب اکثریت زکوٰۃ ادا کرنے لگی، اور اس سبب سے زکوٰۃ کی آمدنی نسبتاً زیادہ ہو گئی۔ خاص کر اس لیے بھی کہ زکوٰۃ سرمایہ پر نہ ہوتی تھی نہ کہ اس کے نفع پر۔

ب۔ زکوٰۃ کی آمدنی چند متعین گروہوں کے لیے مخصوص ہے۔ قوم کی غالب اکثریت کی گدربازی کا انتظام

محنت اور کاروبار پر تھا۔ جسے اسلام رزق کا اولین ذریعہ قرار دیتا ہے۔

ج۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سماج کی زندگی صرف زکوٰۃ کی آمدنی پر نہیں قائم تھی بلکہ نصف صدی سے زائد عرصہ تک جاری رہنے والی جنگوں سے بکثرت اموال غنیمت حاصل ہوئے۔ اس غنیمت میں لڑنے والے بھی حصہ دار تھے جو زیادہ تر غریب لوگ تھے۔ ان کو غنیمت کا بچہ حصہ ملتا تھا۔ باقی $\frac{1}{5}$ حصہ اہل حاجت یعنی گمراہوں کے لیے مخصوص تھا۔ نبی کے تراست دار بیتیم، مساکین، اور مسافر۔ آگے چل کر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ممالک مفتوحہ کی زمینیں لڑنے والوں میں تقسیم کرنے کی بجائے باشندگان ملک کی ملکیت میں باقی رہنے دی جائیں گی اور ان سے خراج وصول کیا جائے گا تو خراج کی آمدنی اتنی زیادہ ہو گئی کہ سارے فقراء کو اس میں سے حصہ ملنے لگا۔

آج جب کہ یہ اہم ذریعہ آمدنی مسدود ہو چکا ہے تو زکوٰۃ کفایت نہیں کرے گی۔ یہیں دوسرے ذرائع تلاش کرنے پریں گے جو غنیمت اور فقے کی مدد کی جگہ لے سکیں، تاکہ عام لوگوں کو گذر بسر کے لیے ضروری اشیاء و فراغت میسر آسکیں۔

لیکن آمدنی کے ذرائع تلاش کرنے سے پہلے ہم مدد زکوٰۃ سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے کیوں کہ یہ ایک متعین فریضہ ہے جس کی ادائیگی معاشرہ کی اسلامیت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے معاشی فوائد کے پہلو بہ پہلو اس کا روحانی عمل بہت اہم اور معاشرہ کے لیے ناگزیر ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ناگزیر ہے کہ ہم ان اموال کی فہرست پر نظر ثانی کریں جن پر زکوٰۃ عائد ہو سکتی ہے تاکہ اس میں دولت کی وہ تمام صناف آجائیں جو سر دست اس میں نہیں شامل ہیں کہ یہ صنف قرآن میں بھی پائی جاتی تھیں۔

یہاں اس بات پر زور دینا مفید ہو گا کہ قرآن کریم نے ان اموال کی تفصیل نہیں دی ہے جن پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ قرآن نے ذیل کی آیت میں ان اموال کا صرف اجمالی ذکر کیا ہے۔

بَابُهَا لَنْ يَنْ أَهْلُوا، أَنْفَعُوا مِنْ طَبَا
مَا اسْتَمْتُمْ وَمَا أَخْرَجْتُمْ كَعَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ
رَبَا تَمْتُمُوا، خَبَرِيَّتْ وَمِنْهُ سَفَقَاتٌ وَشَامُ
سے یاں لانے والوں اور جو مال تم نے کملے ہیں اور جو کچھ ہم نے
زمین سے تمہارے پی کا سہے، اس میں سے بہتر حصہ خدا
میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے تمہارا

يَا خَيْرُ يَدٍ إِلَّا أَنْ تُعْضُوا فِيهِ

(المقره : ۲۶۷)

بری چیز جھانسنے کی کوشش کرنے لگو، چاہے نگوہی چیرا کر کوئی
تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، اسی طرح

بقول کرنے میں تم غماض برت جاؤ۔

اب برز کوہ ان تمام اصناف میں پر عائد کی گئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں معروف تھے تو آج
بھی کوئی چیز مانع نہیں کہ ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ عائد کر دی جائے جو مال یا آمدنی کہلاتی ہوں اور جن سے کسی نہ کسی
نوع کی پیداوار حاصل کی جاسکتی ہو، خواہ وہ مال کی ان اصناف میں نہ شامل ہوں جن پر (قرن اول میں)
زکوٰۃ فرض کی گئی تھی۔

حضرت عمر کے مؤلفہ القلوب کو زکوٰۃ سے محروم کر دینے پر قیاس کرتے ہوئے مصارف زکوٰۃ میں بھی ترمیم
کی جاسکتی ہے۔ زکوٰۃ صرف چند خاص قسم کے لوگوں کو دی جلتی ہے جن پر زکوٰۃ صرف کی جائے ان کو نقد یا کسی جنس
کی شکل میں دینے کی بجائے اس رقم سے ان کے لیے، مثلاً کارخانے اور فیکٹریاں قائم کر دی جائیں، یا کسی فیکٹری
یا خانہ میں ان کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے صے خرید دیئے جائیں تاکہ وہ ان کے لیے روزی کے حصول کا
ایک دائمی ذریعہ ثابت ہو۔ اس طرح وقتی اور جلد صرف ہو جانے والے احسان کا تصور جو موجودہ زندگی کے
عملی مسائل سے ہم آہنگ نہیں رہ گیا ہے، زکوٰۃ سے دور کیا جاسکے گا۔

بہر حال یہ سبھی امور ہیں جو اس کتاب کے موضوع سے خارج ہیں۔ جب امت مسلمہ اپنی اس دنیا کی
کو رہنمائی کرنے کی طرف متوجہ ہوگی تو ان امور پر غور و فکر اور ترمیم و اصلاح کے کافی مواقع ملیں گے۔

(۲) اجتماعی تکافل کا قانون۔

وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مَا أَهْلُ مَرْصَدٍ سِوَيْهِمْ رَأَوْهُ جَاءُوا
مَنْ بَرَأَتْ مِنْهُمْ ذَمُّهُ، وَلِلَّهِ تَبَارَكَ تَعَالَى

جس سب سے کوئی آدمی نہ بھر ہو کا رہ کر صبح کرے اس کے
باندھوں کی حفاظت سے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہو جائے

ان فقرے سے، مفاد میں آپ نے اجتماعی تکافل کا وہ بنیادی اصول واضح فرما دیا ہے جس کی تفصیلات
اور دل میں ہم کتاب کے ابتدائی ابواب میں پیش کر چکے ہیں۔ اب تک اس اصول پر عمل انفرادی اور اجتماعی ضمیر

کے سپرد رہا ہے۔ چونکہ یہ اسلام کا ایک مسئلہ اصول ہے۔ لہذا اب یہ ضروری ہے کہ موجودہ دور میں اس کا نفاذ قانون ساز اپنے ہاتھ میں لے لے۔

چنانچہ ریاست کے لیے یہ جائز ہو گا کہ اس بات کو عملی کا جامہ پہنائے جس کے کرنے کا ارادہ حضرت عمرؓ ان، غلام میں ٹھا ہر کیا تھا۔

لو استقبلت من، صری ما استدبت
اگر مجھے ماضی میں کیے ہوئے کچھ فیصلوں کو پھر سے کرنے
لاخنت من، لا غنیاء فھول اموالہم
کا موقع مل جاتا تو میں مال داروں سے ان کے فاضل
فرد و تنہا سے الغفراء۔
مال لے کر انھیں غریبوں کے درمیان تقسیم کرتا۔

اس اصول پر عمل کرتے ہوئے سلطان نے محاصل عائد کر سکتا ہے۔ ان سے حاصل کی شرحوں کی تحدید جنگ و
تندگی میں تواریخ کے تحائف کریں گے، تاکہ عوام کو تنگی اور تکلیف سے نجات دلائی جاسکے اور قوم کے ہر فرد
کے لیے کھانے پینے، لباس، مکان، دوا و علاج اور تعلیم کا معقول انتظام کیا جاسکے۔ البتہ اس بات کا پورا
یوٹا رکھا جائے گا کہ سرمایہ، ان محال کا متحمل ہو سکے۔ اس پر اتنا بار نہیں ڈالا جاتا چاہیے جو اسے سرگرم
رہنے اور نوپانے سے روک دے کاروباری سرگرمیوں کا جاری رہتہ بعض اہم مصالح کے تحفظ کے لیے
ضروری ہے اور اجتماعی مفاد کا تقاضا ہے کہ اس طرف سے غفلت نہ برتی جائے۔

ریاست کے لیے یہ بھی جائز ہو گا کہ غریب لوگوں کو ماسکان زمین کی زمینوں میں سے کچھ قطعات
کاشت اور انتفاع کے لیے اس طرح دلو، دے کہ ان سے کوئی لگان نہ وصول کی جائے یا محض برائے نام
لگان لی جائے، تاکہ وہ زندگی گذار سکیں، کیوں کہ یہی ان کا واحد روزگار اور ذریعہ رزق ہے۔ یہ اقدام
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو عملی شکل دے دے گا کہ

لان یمنح حدکم، خاہ ارضہ
یہ مانتہ زمین سے کوئی سنی زمین اپنے بھائی کو بخش دے اس کہیں
خبر ل من ان یخذن علیہا خرجاً معلوماً
بہتر ہے کہ وہ اس سے اس زمین پر بک مقررہ لگان وصول نہ کرے۔

سلطان کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ کارخانوں اور فارموں پر کام کرنے والے محنت کشوں کی اجرت پیداوار
کے کسی خاص تناسب کی شکل میں متعین کر دے۔ اس کی کم سے کم شرح ایسی ہونی چاہیے کہ معقول طریقہ سے

کھانے پینے، لباس، اور دوا و علاج کے لیے کھائی ہوئے۔ اس حد کا تعین اس اوسط معیار زندگی کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے جو ممالک کی اجتماعی دوست اور آبادی کے پیش نظر ممکن ہو۔ قانون ساز اس سلسلہ میں کسی تعین مضابطہ کا پابند نہیں، کیوں کہ یہ موجودہ زمانوں میں آئے وقت کے نوبہ و حالات سے متعلق ہیں۔

(۳) اجتماعی خدمت کا قانون۔

انت انت اسد مہد کا ہر فرد اس بات کا مطلق حق کہ ممالک کی عام خدمت میں بھرتی ہو جائے۔ بہت اعلیٰ کے خالی ہو جانے یا فوج کی ضروریات میں اضافہ ہو جانے کی صورت میں مالکیہ جو رائے رکھتے ہیں وہ ہم اوپر ماثلاً چکے ہیں، اور یہ درست کو چکے ہیں۔ سلطان مال داروں کے امور پر تبدیلی دیتا ٹیکس عائد کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، ممالک کی ساری ضروریات کے مفاد عامہ سے متعلق امور، بے کار زمینوں کو کارآمد بنانا، ساری افراد کی تعلیم، غیر مستقیم لوگوں کے علاقے، وغیرہ بھی فوجی امور کی مانند ہیں۔ یہ سب قوم کی فوٹس ہیں جن کی حفاظت اور تجدید تھی ہی ضروری ہے۔ یعنی فوجی طاقت بحال رکھنے اور سرحدوں اور بیحدیوں کے استحکام کی فکر۔ یہ بات موجودہ حالات پر مدبرانہ فی صواب آتی ہے کیونکہ آج تک قوم کے تمام ذریعہ و وسئل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور حالت جنگ میں وہ تمام افراد فوجی قرار دیے جاتے ہیں، ممالک میں امن و امان کی صورت میں۔

۱۔ مفاد عامہ سے متعلق چیزوں، و اجتماعی درائع دولت کو قومی نیست بنانا۔

۲۔ سہولت پائی، اس دور اک کو زندگی کی اولین ضرورتوں میں سے ہونے کے سبب مشترک ملکیت قرار دیا ہے۔ زندگی کی اولین ضرورتیں۔ رہائش، کھانا، پوشاک، اور دیگر چیزیں بلکہ زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ مدنی رتقی ترقی۔ سہولت عام امور میں اس بات کا تقاضا ہے کہ، دور حاضر کی مصلحت میں مفاد عامہ سے متعلق اسباب و وسائل کو قومی ملکیت قرار دیا جائے۔ گاہیں، پٹرول کے پمپ، پانی کے

حدیب نمبر ۲۵۴، مسعود، مام احمد جلد ۲، صفحہ ۱۲۱، شیخ الحدیث شاکر، شیخ الحدیث دار مسعود، اس حدیب کو احمد نے

معائن سے انھوں نے ہادیں رید سے متروک و نسخہ عمر میں، انھوں نے اس سے، اور طائوس نے عبد اللہ

ابن عباس سے روایت کی ہے۔

ذخیرے، جن سے پینے کا پانی یا بجلی حاصل کی جاتی ہو، عام نقل وقل کے ذرائع، اور شکار گاہیں وغیرہ افراد و کمپنیوں کے ہاتھ میں نہ رہتے دینا چاہیے یہ لوگ اس کا رکھنا ہیں، جمہور سے من، فی قیمتیں وصول کرتے ہیں، اور بدترین قسم کا استحصال عمل میں لاتے ہیں، جس کا ہم آج مشاہدہ کر رہے ہیں چنانچہ مسلمان حکمران کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ ان تمام تیزروں کو ملک کی ملک و روئے اور ان کی قیمتیں اور اجرتیں ایسی رکھے جو غریب افراد کے لیے بھی قابل پروا اشت ہو۔ ان کو فروخت کرنے یا کرایہ پر دینے میں ملک کے مساوی معاوضے وصول کیے جائیں، ورنہ شش کی بجائے کہ لاکھ میں بے جا اضافے نہ ہوں۔ اس طرح صاحب امر وہ مقام حاصل کر سکے گا جنہیں اسلام احکام کو حرام قرار دے کر حاصل کرنا چاہتا ہے۔

(۵) مصالح مرسلہ اور سہ ذرائع کے تحت آنے والے قوانین۔

سلطان پریر، اس قدم کا ٹھکانا واجب ہے جو کسی مفاد عامہ کے حصول یا کسی عام غرت کے زائہ کا ذریعہ بن سکتا ہو۔ واجب کا ذریعہ بننے والی ہر چیز واجب ہے۔ اور حرام کا ذریعہ بننے والی چیزیں حرام ہیں۔ اسلام کے ان مسئلہ اصولوں کی مثالی تطبیق کے لیے آج معاشی حالات کی درستی کے مختلف طریقے بتوڑے کہے جاسکتے ہیں۔

۱۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں سے زائد مال لے لیا جائے۔ ان کے ہاتھوں میں اس فاضل دولت کا وجود بہت سے مفاسد کو جنم دیتا ہے جن میں سرفہرست عیش پرستی ہے جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے بیش و عشرت ایک رضائی چیز ہے جسے ہر زمانہ اور مقام کا عرف عام متعین کرتا ہے۔ بھروسہ یہ کیا جاسکتا ہے کہ اس متوسط معیار زندگی سے تجاوز نہ کیا جائے جس کی قومی دولت اور آبادی کے باہمی تناسب کی رو سے گنجائش نکل سکتی ہو۔ عیش و عشرت کا ایک لازمی نتیجہ غیر معمولی گراں باری ہے جو قوم کے ایک طبقہ کے ہاتھوں میں بہت زیادہ قوت خرید کے مرکز سے پیدا ہوتی ہے، جب کہ بازار میں آنے والا مال اس مجموعی قوت خرید سے کم ہوتا ہے۔ ایسی صورت حال میں وہ تمام اجتماعی خرابیاں رونما ہوتی ہیں جو بعض لوگوں کے ہاتھ میں زائد از ضرورت مال آجانے سے پیدا ہوتی ہیں، یہ لوگ اس کو برے

مصارف پر صرف کرتے ہیں اور پتہ قسم کی شہرت پرستی کی طرف اُل ہو جاتے ہیں جو ان کے جذبات و احساسات پرستی اور اخلاقی میں انحراف کا باعث بنتی ہے۔ اس انحراف کی آگ میں جلتا اس غیر متوازن معاشہ کے غائبی محتاج مردوں اور عورتوں کے حصہ میں آتا ہے۔

ب۔ غیر معمولی ثروت کا ازار کیا جائے کیونکہ اس سے گونا گوں مفاسد و منہ تیر بننے لگتی ہیں جیسے کسی اجتماعی ذرا بیاں ایسی ہیں جو تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی آغوش میں یہ وہاں رہتی ہیں مثلاً عوامی دوست خوراک، ٹائٹلی اور بے حیائی کی بدست، وغیرہ۔ غمناکیوں، اہل ثروت اور بینہ درمیان ریلوے مال کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق کی وجہ سے حسد و کینہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اجتماعی غیبی واضطراب رونما ہو جاتا ہے۔ ان کا سدباب کرنا اور ان کے اسباب کا ازار رہا ست کا دامن ہے۔

رہا یہ سوال کہ غیر معمولی ثروت کو کس طرح دور کیا جائے تو عام طور پر اس کے لیے یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ ہر قابل کار فرد کے لیے۔ ورگ کا فرہم کیا جائے اور اسے معقول ہوا وضع دیا جائے۔ اور ہر فرد کی کفالت کا اجتماعی طور پر حقوق بنائی رکھا جائے۔ مزید یہ کہ منہ منہ کی انسانی فوٹیشن، دھن، بط کا کام ہے جو اس غرض کے لیے بنائیں جانی گئے۔

ج۔ مرض اور جہالت کا مقابلہ کیا جائے کیونکہ یہ چیزیں فرد و جماعت دونوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ بہ خرابیاں جماعت کو کمزور بنا کر دشمنوں کے لیے دروازہ بنا دیتی ہیں۔ جماعت کے مسائل میں پیدا کرنا حرام ہے۔ ہذا جو چیزیں اس کی طرف سے عانی ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ ریاست کی نظامت کے لیے اور اس کا مقابلہ اسی شکل میں ہو سکتا ہے جب لوگوں کی نہ صرف ضروریات پوری ہوں بلکہ انہیں اس سے زیادہ میسر ہو۔ خیر و خیرات کی یقین اسی سلسلہ میں رہتا ہے کہ ایسے مردم کا کام کرتی ہے کہ ہر فرد کو احساسِ بہت ملکہ اس کا علاج نہیں کرتا حقیقی مدد صرف یہ ہے کہ شیخ نے کما ئے ہوئے سے ملال برائے اور علم حاصل کرنے پر قادر ہو جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ سارے افراد قوم کے لیے یکساں طور پر اور ایک ہی معیار کے مطابق مفت تعلیم اور علاج کا انتظام کیا جائے۔ مال دار لوگ محض مال دار ہونے کی وجہ سے تعظیم گاہوں اور شفا خانوں سے غریبوں سے زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔

کہا جاتا ہے کہ سود کی حرمت کا روبرو، تجارتی لین دین، اور حکومتی منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گی۔ فرض کیا کہ یہ چوتھو فقرہ ان کاموں میں رکاوٹ ڈالے گی، تو بھی حرمت سوں میں نقصان کی پوری طرح ملتی کر دے گی کیونکہ اس سے دنیا میں کموں کا سد باب ہو جائے گا، وہ نہیں جو انسانیت کو تنہا ہی اور بربادی کے سوا کچھ اور نہیں دیتیں۔ ان جنسوں کے شعبے کو بکھر جانے کا باعث سودی قرضے ہیں۔ حقائق کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ربیعہ سود کے بھی تجارت اپنی فطری روش چلتی رہی، پھیلی بھولی، اور اسلامی ممالک کی دور دراز حدود تک پھیل گئی۔ یہی منصوبے بھی کامیاب ہوتے رہتے، تاکہ یہ ممالک مٹی تمدن کی رو میں وہ بڑی غنیمتوں سے گئے نہ گئے۔

آج مغرب کے مادی تمدن نے دنیا میں جو نئے عمارت پیدا کر دیے ہیں، ان کے ساتھ سود بجا طور پر ہم آہنگ نہیں ہے۔ لیکن جو علی نظام، اسلام کو مقصود ہے وہ ایک عملی نظام ہے جو صدر اسلام میں کی صدوں کامیابی کے ساتھ عملاً رہا ہے۔ سرمایہ پر جو منافع ملتا ہے وہ عام (سودی) قرضوں سے کچھ پیچھے نہیں ہے۔ اس شکل میں محنت و سرمایہ دونوں کا شراکت ہونا ہے اور یہ شراکت دونوں کے درمیان نہیں ہوتا۔ اسلامی نظام جماعتی کہتا ہے کہ سرمایہ و محنت دونوں کے بے نفع، ورتھمان دونوں میں شریک ہونا ضروری ہے۔ سرمایہ پر متعین نفع ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ ہمیشہ نفع آوری ہونا ہے خواہ کاروبار میں سارہ ہی کیوں نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ محنت و سرمایہ دونوں کا نفع، ورتھمان دونوں میں شریک ہونا اس لیے ناممکن ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ بڑے بڑے چوڑے رجسٹر رکھنے ہوں گے، لیکن تفصیلی حسابات رکھنا تجارت کے لیے ناگزیر ضرورتوں میں داخل ہے۔ دوسری ضرورت یہ ہے کہ قطع نظر ٹیکس عاید کرنے اور اس کی ادائیگی کے لیے بھی تفصیلی حسابات رکھنا ضروری ہے۔ وہ تمام کمپنیاں جو جیسے وخت کرتی ہیں، اور بڑے بیجانبہ تجارت کرتی ہیں تفصیلی حسابات رکھتی ہیں، یہ طریقہ سرمایہ پر سود لگانے کی نسبت مفاد عامہ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سرمایہ داری کی ساری خرابیوں کی جڑ یہی طریقہ ہے، اور یہ محنت کے اور پرکھ ہو گیا ہے۔ وہ قرضے جن کو حکومت یا بڑے کاروباری ادارے بڑی بڑی سبکیوں سے منگوا رہے ہیں، ان سے سب سے بچانے یا نہ ہر کھدوانے

کے لیے یعنی میں ملوں (نفع میں شرکت کے) اسی اصول کے تحت یہ جاتے ہیں۔

”جب بینکوں کا نظام عام طور پر اس کام کے نفع کو اجتماعی کی دہی ہوئی بنیاد تعاون پر قائم ہو جائے گا تو وہ انسانیت کے لیے ایک غنیمت ثابت ہوگا۔“

یہ باتیں مجمل ہیں، اور چونکہ یہ کتاب صرف عمومی فکری سے بحث کرتی ہے لہذا تفصیلات میں خلل ہونا ممکن نہیں۔ پھر بھی مناسب ہوگا کہ چند ایسے اشارے کر دیے جائیں جو ان خطوط پر کی جانے والی قانون سازی کا صحیح و واضح کر سکیں۔

فرض کیجیے کہ ریاست ایک قانون کے ذریعہ کمپنیوں، بینکوں، قومی سکیموں، اور شخصی بین دین میں سرگرمی برسر دینے کو غیر قانونی قرار دیتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟

اس صورت میں سرمایہ داروں کو سرمایہ میں اضافہ کے صرف دو طریقے میسر ہوں گے۔ پہلا یہ کہ وہ خود اسے کسی صنعت، تجارت یا زراعت میں لگا کر نفع آور بنائیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ اس سے نفع کمانے کے لیے ایسی کمپنیوں کے ذریعہ ایک دوسرے سے تعاون کریں جن کے حصوں پر نفع بھی مل سکتا ہو۔ اور نقصان کا بھی امکان ہو۔ اسلام ان دونوں طریقوں کو درست تسلیم کرتا ہے، ان طریقوں سے اقتصادی زندگی کو بھی کسی مضرت کا اندیشہ نہیں۔

بعض لوگ یہ اندیشہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں سرمایہ دار اپنی دولت کو بینکوں میں جمع کرنے سے گریز کرنے لگیں گے، جب کہ یہی بینک عام طور پر بڑی بڑی صنعتی اسکیموں کے لیے سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔

درحقیقت یہ اندیشہ محض یک دہم ہے۔ اس کے واقعی ہونے کا دھوکہ ہمیں صرف اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم فراہمی سرمایہ کے صرف ان طریقوں سے واقف ہیں جو یورپ میں معروف ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرمایہ کی افزائش کی طلب ایک فطری طلب ہے اور ظاہر ہے کہ سرمایہ میں اضافہ اسی وقت ہو سکے گا جب اسے کسی کام میں لگایا جائے۔ یہ فطری طلب اس بات کی ضمانت ہے کہ سرمایہ کو بے کار نہ رکھا جائے گا۔ اب اگر ہم پچاس کیریر پیدوار کی خاطر بڑے بڑے کاروباری اداروں کا قیام چاہتے ہوں تو باسانی بعض بڑی صنعتوں کے ضمن میں یہ قانون بن سکتے ہیں کہ کوئی کاروباری ادارہ اس وقت تک نہیں قائم کیا جاسکے گا جب تک سرمایہ کی خاص مقدار نہ فراہم ہو جائے۔ سرمایہ شرکت کے

اصول پر جمع ہوگا اور نفع و نقصان دونوں میں شرکت قبول کرے گا۔ اس کے بعد اجراء کرنے والے بینکوں کے سوا کسی طرح کے بینکوں کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ اگر دوسری قسم کے بینک بھی نفع کمانا چاہیں گے تو ان کو اپنے اور جمع کنندگان کے مال کو، ان کے عمل اور ضمانت کے ساتھ پیداواری اداروں میں لگانا پڑے گا اور ان کے نفع اور نقصان دونوں میں شرکت قبول کرنی پڑے گی، کیونکہ یقینی نفع، قطعی طور پر سود ہے۔ یہ پابندی کسی طرح بھی ملکی یا غیر ملکی سرمایہ کی فراوانی کے ساتھ فراہمی پر نہیں اثر انداز ہوگی کیونکہ آج بھی زیادہ تر سرمایہ بینکوں میں نہیں جمع کیا جاتا بلکہ براہ راست کاروبار میں لگایا جاتا ہے۔

انشورنس کمپنیوں کو اسلامی بنیادوں پر منظم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو سرمایہ ان میں جمع کیا گیا ہو اسے نفع و نقصان میں شرکت، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر اضافہ یا کمی کے امکان کے تحت لایا جائے۔ یہ کمپنیاں اپنے سرمایہ کو نفع و نقصان میں شرکت کے اصول پر نفع اور پیداوار میں لگا سکیں گی۔ ہر انشورنس کرنے والے کو یہ کمپنیاں ان کے جمع کردہ مال سے کم یا زیادہ واپس کر سکیں گی۔ خسارہ کا بار جمع کرنے والوں پر ان کی رقموں کے تناسب سے ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح انشورنس کرانے والے ایک باہم تعاون کرنے والے گروہ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کسی فرد پر مصیبت آئے گی تو یہ لوگ اپنے مال میں سے اسے دے دیا کریں گے۔ ہر فرد کو ایک طرح کی ضمانت حاصل ہو جائے گی جس سے وہ بوقت ضرورت فائدہ اٹھا سکے گا۔ محبت کے بینکوں (Bank of Mercy) اور اس طرح کے دوسرے اداروں کو بھی اسی اصول پر پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح یہ ادارے تعاون باہمی کے اداروں میں تبدیل ہو جائیں جو اپنا سرمایہ پیداوار کاموں میں لگائیں گے، جس میں نفع و نقصان دونوں کا امکان ہوگا۔ کوئی متعین نفع یقینی نہ ہوگا۔ ہمارا معاشی نظام سود کے روگ سے نجات پا جائے گا اور سارا سرمایہ نفع اور افزائش کی طلب میں پیداوار کاموں میں لگنے پر مجبور ہوگا۔

یہ دعویٰ کہ سود اقتصادی نظام کے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے خود زمانہ جدید کی واقعی صورت حال کے پیش نظر بھی غلط ہے۔ انتہائی نظام ایک بالکل مختلف بنیاد پر قائم ہے۔ خود مغرب کے بعض ماہرین اقتصادیات بھی واضح طور پر یہ رائے رکھتے ہیں کہ سود خاص معاشی

نقطہ نظر سے ایک برائی ہے۔ یہ لوگ ایسے نظام کی طرف میلان ظاہر کرتے ہیں جو اسلامی نظام سے قریب ہے۔ ان معاشین میں پیش پیش جرمن کے مشہور ماہر معاشیات ڈاکٹر شاخت ہیں۔

(۸) جوئے کی ممانعت کا قانون۔

قمار بازی روحانی اقدار سے انتہائی پست کام ہے، کیونکہ یہ بغیر محنت کے دولت کمانے کی ترکیب ہے۔ مزید برآں اس سے قمار بازوں میں باہمی نفرت پیدا ہوتی ہے اور سماج میں اضطراب و انتشار رونما ہوتا ہے۔ قمار بازی کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں لاٹری بھی شامل ہے۔ حوام کو لاٹری کے ٹکٹ خریدنے پر آمادہ کرنے والی چیز بھلائی کی اسپرٹ نہیں، نہ اس کا محرک شفا خانوں اور خیراتی اداروں کے قیام میں ہاتھ بٹانے کا جذبہ ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی بغیر محنت کے دولت کمانے کی ہوس کام کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر کہا ہے۔ یہ ایک انتہائی پست روحانی فعل ہے۔ یہ رحم و کرم کے جذبات کو مٹاتا اور برے جذبات سے آلودہ کرتا ہے۔ کار خیر کی مجالس کہلانے والی فحش اور زنجین محفلوں کا ذکر فضول ہے۔ یہ عیش پرستی اور اس کے پیدا کیے ہوئے داخلی تعفن، بھلے کاموں سے گریز، شہوات کی طرف میلان، اور مال و دولت کو مرث حیوانی لذتوں اور ناپاک کاموں پر صرف کرنے کی عادت کا نتیجہ ہیں۔

قمار بازی کو بالکل ممنوع قرار دینا چاہیے۔ ساتھ ہی اس سے وابستہ لاٹری عیاشانہ دھوتوں، عریاں بیہوشی اور گندی راتوں کو بھی روک دینا چاہیے۔ اسلامی زندگی کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اسلام لوگوں کے باہمی تعلقات کو ان بنیادوں پر نہیں استوار کرنا چاہتا کہ اسے یہ منظور ہے کہ نیکی شہوت رانی کی آلائشوں میں نشوونما پائے۔

(۹) پیشہ وارانہ زنا کاری کے اسناد کا قانون۔

پیشہ وارانہ زنا کاری روحانی پستی اور مادی احتیاج کی منظر ہے۔ کبھی یہ دونوں اسباب موجود ہوتے ہیں، کبھی صرف ایک۔ اسلام نے زنا کی تمام شکلوں کو حرام قرار دیا ہے۔ پیشہ وارانہ زنا کاری اس کی بدترین شکل ہے۔ یہ بے حیائی غیر متوازن سماج کی علامت ہے، یہ ایک طرف زائد از ضرورت دولت، اور دوسری طرف مجبور کن ضرورت کے سنگم پر پیدا ہوتی ہے۔ کبھی شس بیان کی جاتی تھی کہ کہ آزاد عورت بھوکے رہ جاتی ہے مگر اپنی چھاتی سے کما کر نہیں کھاتی؛ اب یہ حال ہے کہ وہ چھاتی سے

مذی
 کہا کرکھانی ہے اور اس طرح موت سے بچتی ہے۔ یہ بات کسی طرح جائز نہیں کہ ہم ایک طرف تو لوگوں کو ضرورت
 کی آزمائش میں مبتلا کر دیں اور دوسری طرف مال اور دوسری چیزوں کے لالچ فراہم کیے۔ ان سے مطالبہ
 کریں کہ وہ اولوالعزم، بلکہ انبیاء کا کردار پیش کریں: سدا ذرائع کا اصول ریاست پر یہ ذمہ داری
 عائد کرتا ہے کہ پیشہ ورانہ زنا کاری کے جملہ اسباب کا ازالہ کرے۔ ساتھ ہی شریعت واضح طور پر
 یہ بتاتی ہے کہ فعل: ناکوتا نونا ممنوع قرار دینا ضروری ہے۔ گویا صورت حال یہ ہے کہ پیشہ
 زنا کاری کو قانوناً ممنوع قرار دینا نص کی رو سے ضروری ہے، اور اس میں کسی تیسیم کی گنجائش
 نہیں، ساتھ ہی اس کے اسباب کا ازالہ سدا ذرائع کے اصول کی رو سے ضروری ہے اور
 اس میں بھی کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔

۱۰) شراب نوشی کی ممانعت کا قانون۔

اس قانون کے ضمن میں بھی دلائل کی ضرورت نہیں کیوں کہ شراب کی حرمت شہادت بالہ
 ہے۔ اسلامی سماج ایک دن کے لیے بھی اسے مباح کرنا نہیں گوارا کر سکتا۔ یہ خرابی عموماً زنا کاری
 کے ساتھ آتی ہے۔ دونوں ایک ہی ماحول کی چیریں ہیں۔ یہ عیش پرستی اور اس سے پیدا ہونے والی
 کاہلی کے ساتھ پروان چڑھتی ہے۔ اس حالت میں جو نفسیاتی اضمحلال طاری رہتا ہے اسے دور کرنے
 اور ایک مصنوعی نشاط اور خیالات میں حرکت پیدا کرنے کے لیے کسی نشہ آور چیز کی ضرورت
 پڑتی ہے۔

شراب اور دوسری نشیات اسلامی فکر کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد سے متصادم
 ہیں۔ اس جہد و مہمبہداری سے جو اسلام نے فرد کی عقل و ضمیر کے لیے لازمی قرار دی ہے۔
 مزید برآں یہ واقعات و حقائق سے فرار کا ذریعہ ہے۔ اور اسلام کو اس طرح کا فرار نہ پسند ہے نہ گوارا
 یہ بزدلی ہے اور زندگی کو ناکارہ بنا کر رکھ دینے والی چیز ہے۔

اسلام ایک چمک دار نظام ہے جو اپنی روح اور بنیادی اصولوں کو برقرار رکھتے
 ہوئے ہر زمانہ میں انسانی زندگی کی رہنمائی کر سکتا ہے، وہ ایک بلند، صحت مند، ترقی پذیر،
 اور طاقتور زندگی کا ضامن ہے۔ وہ ایک ایسے جامع اور ہمہ گیر اجتماعی عدل کا ضامن ہے جو اعلیٰ
 انسانی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نہ تو فرد کی نفع بخش سرگرمیوں پر بے جا پابندی

عائد کی جائیں نہ اُسے مسرت رساں انسانیت کے حوالہ کر دیا جائے بلکہ ایک ایسا نظام قائم ہو جس میں
برحق دار کو اس کا حق ضرور ملے گا۔

اسلامی نظریہ حیات وہ کامل ترین نظریہ ہے جس سے دنیا آشنا ہو سکی ہے کیونکہ وہ روحانی
و مادی عناصر کا جامع ہے اور ان کو ایک اکائی میں سمو کر زندگی کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے
وہ اپنے سامنے ایک ایسا آدرش رکھتا ہے جس تک عملاً پہنچا جاسکتا ہے، اگرچہ ظاہر میں نظر کو وہ حیا
معلوم ہوتا ہے۔

وہ انسانیت جس نے اسلام کی پہلی لہر کے دوران، اس کے ساتھ ایک عظیم جست لگائی
تھی۔ جس کا شرعاً اسلام تک محدود نہ رہا بلکہ ساری انسانیت پر پڑا، آج اپنے طویل تجربات
بعد، اسلامی نظام اور اسلامی فکر سے استفادہ کی صلاحیت پہلے سے زیادہ رکھتی ہے۔ یہ وہ نظام جو انسانیت
کو اس کی معراج تک پہنچانے آیا تھا۔ ناگزیر تھا کہ انسانیت تدریجی طور پر اس کی طرف بڑھتی۔ چنانچہ
اس کی ترقی، نئے تجربات، اور سوچ بوجھ میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اس نظام سے فائدہ اٹھانے
کی صلاحیت بھی بڑھتی گئی۔ آج وہ ماضی کی بہ نسبت اس نظام سے قریب تر ہے، اور کل آج سے بھی
زیادہ قریب ہوگی۔ اس قرب کے درجہ کا انحصار اس کے علم اور ترقی پر، اور اس بات پر ہوگا
کہ وہ دوسرے نظاموں کے تحت کتنا دکھ اٹھاتی ہے۔

اس حیران و پریشان، اور لرزاں و ترساں دنیا کو، امن و آشتی، اطمینان و سکون، اور
عدل و انصاف اسی وقت میسر آ سکتا ہے جب وہ — اللہ چاہے تو — اس نظام کامل
کو اختیار کرے گی۔

نواں باب

دور ہے پر

اب سوال یہ ہے کہ ہم کدھر جائیں؟

ایک لمحہ کے لیے ٹھہر کر ہمیں خود سے اس سوال کا جواب حاصل کر لینا چاہیے اور اپنی زندگی کو اس سمت میں لے جانا چاہیے جہاں ہم چاہتے ہوں۔

یکے بعد دیگرے دو جنگوں کے بعد آج دنیا دو متصل بلاکوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ مشرق میں اشتراکی بلاک، اور مغرب میں سرمایہ دارانہ بلاک۔ بظاہر صورت حال یہی ہے، ہر زبان پر یہی بات ہے، اور ہر ذہن پر یہی نقش مرتب ہو چکا ہے۔ مگر ہمارے نزدیک تقسیم بالکل ظاہری اور سطحی ہے، حقیقی تقسیم مفادات پر مبنی ہے نہ کہ اصولوں پر۔ یہ سامان تجارت اور بازاروں کے لیے جنگ ہے نہ کہ عقائد و افکار کی۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے امریکہ اور یورپ کا طرز فکر روسی طرز فکر سے ذرا بھی مختلف نہیں۔ دونوں زندگی کے مادی نقطہ نظر پر ایمان رکھتے ہیں۔ روس، اشتراکی ہو چکا ہے مگر یورپ اور امریکہ بھی اس راہ پر جا رہے ہیں۔ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ اگر کوئی خاص گزٹریٹ نہ ہوئی تو وہ بھی اس منزل پہنچیں گے۔

مغرب کو اشتراکیت کی طرف سے جانے والی چیز اس کا فکر اور مزاج ہے۔ اس کا مادی و فکری اخلاق کی بناء منفعت کو قرار دینا ہے اور مفادات اور تجارتی بازاروں کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹنا

کھاتا ہے۔ یہ فکر زندگی سے روحانی عنصر کو بے دخل کر دیتا ہے اور تجو بہ گاہوں میں نہ دریافت کیے جاسکتے ہیں
 بن کا شکر ہے۔ یہ مجرّد اعلیٰ مقاصد کا قائل نہیں اور فلسفہ عملیت کی طرح، شئی کی حقیقت کا وجود نہیں
 تسلیم کرتا، صرف ان کے عملی وظیفہ (functions) پر نگاہ رکھتا ہے۔ اگر مغربی ملک
 کے اقتصادی احوال ظروف کچھ اور بدل جائیں تو یہ فکر ان کو تشریکیت تک پہنچا کر دم لے گا۔

روس اور امریکہ کے فکریں کوئی مزاجی فرق نہیں۔ فرق صرف ان کے معاشی اور سماجی حالات
 میں ہے۔ آج جو چیز ایک عام امریکی کو اشتراکی ہو جانے سے باز رکھتی ہے وہ کوئی ایسا نظریہ حیات نہیں
 جو حیات، کائنات اور انسان کی مادی تعبیر کو غلط قرار دیتا ہو بلکہ صرف یہ بات ہے کہ اس کے سامنے مال و
 بننے کے مواقع کھلے ہوئے ہیں۔ اور مزدور کی اجرت کی شرح بھی اونچی ہے۔ جب امریکہ میں سرمایہ داری اپنے
 فوری مراحل میں داخل ہوگی، احتکار کے حلقے وسیع ہوں گے، اور وہ داری کی گرفت اور مضبوط ہو جائے گی
 اور عام آدمی یہ محسوس کرنے لگے گا کہ اسے سرمایہ دار بننے کے مواقع نہیں ملتے ہیں۔ اور اتنی ہی اجرتوں
 پر نہت جا رہی کی شدت یا کسی درجہ سے گرنے لگے گی تو امریکہ کا مزدور قطعی طور پر سزا کی طرف
 مائل ہو جائے گا۔ اس وقت اسے مادی فلسفہ حیات سے سوسرہ کی گاہوں کی طرف مائل ہو جائے گا۔
 ایسے۔ اس کے سامنے کوئی روحانی عقیدہ یا اخلاقی درس ایسا نہ ہوگا جو اسے پناہ دے سکے۔

پس مشرقی، اور مغربی ملکوں کے درمیان کشمکش کی شدت سے ہمیں دھوکہ نہیں ملتا
 ہونا چاہیے۔ دونوں مادی نظریہ حیات کے حامل ہیں، اور یہاں فوری مزاج رکھتے ہیں۔ ان کی کشمکش
 کی صورتوں یا نظریہ پر نہیں بلکہ اصل جنگ دنیا میں نفوذ اور باز رکے منافع کے لیے ہے، اور وہ
 خود ہم ہیں !

حقیقی اور گہری کشمکش صرف اسلام اور ان دونوں ملکوں کے درمیان ہے۔ یورپ اور
 روس جس مادی فکر پر ایمان رکھتے ہیں اس کے مقابلہ پر آنے والی واحد حقیقی قوت اسلام ہے۔
 کائنات حیات اور ان کے بارے میں ایک ہمہ گیر و وسیع آہنگ فکر کا حامل ہے۔ وہ نہایت
 کشمکش اور نزاع کی جگہ اجتماعی سکافل کی فضا پیدا کرتا ہے۔ وہ زندگی کو ایک روحانی و عبادی

ہے جو اسے آسمان پر فرود کش خالق سے جا ملتا ہے۔ اساتھ ہی زمین پر اس کے رجحانات کی تعبیر کرتا ہے۔
یہ تصور زندگی کو صرف مادی، غرض کی تکمیل کی نشین بنا کر نہیں رکھ دیتا۔ ————— کربہ پیداوار
سرگرمیاں اسلام کی عبادات میں سے ایک عبادت تسلیم کی گئی ہیں۔

درحقیقت تمام روحانی مذاہب، جن میں مسیحیت پیش نہیں ہے۔ امریکہ اور یورپ کی مادیت کو بھی
اس طرح باطل سمجھتے ہیں جس طرح روس کی اشتراکی مادیت کو، کیوں کہ دونوں کا مزاج ایک ہے اور زندگی
کے روحانی تصور کے منافی ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مسیحیت کو یہی مثبت قوت نہیں شمار کیا جاتا
جو جدید مادی، فکر کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ مسیحیت ایک نوردی، گوشگیر، اور بلی مذاہب ہے۔ جس کے
زیر سایہ زندگی کو دائمی اور فعال نشوونما نہیں دے سکتا۔ مسیحیت نے فی زمین میں اپنا مہم و عمل
انجام دے چکی، اور بعد کے زمانہ میں عملی زندگی کا ساتھ دینے سے قاصر رہی، کیونکہ مسیحیت یہودیت اور
اسلام کے درمیان ایک محدود وقفہ کو پر کرنے کے لیے آئی تھی۔ جب مخصوص تاریخی حالات کی بنا پر یہ
یورپ نے اختیار کر لیا تو یہ نئے حالات سے دوچار ہونے والی عملی زندگی کا ساتھ نہ دے سکی۔ عیسائیوں
اور افراد کے ضمیر میں جا میٹھی۔ وہ عملی زندگی برحکمہ فی کر سکتی کیوں کہ اس میں وہ قوت ہی نہ تھی جو منور،
نسل و بدلتے ہوئے حالات سے عہدہ براہونے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔

بلکہ جججک کے باب جو سکتا ہے مسیحیت پر ان متغیرات میں ویموچی نظاموں کے قدم۔ عدم نہیں
جل سکتی، کیونکہ اپنی جس کے اختیار سے وہ عملی زندگی کے بارے میں کوئی جامع نظریہ نہیں ہے جس کے
برعکس اسلام ایک کامل آفاقی نظام ہے، جس میں عقیدہ بھی ہے اور قانون بھی۔ وہ سماجی اور معاشی
زندگی کی تنظیم اور قانون دونوں کے ذریعہ عمل میں لاتا ہے۔ اس کا ہر نظام جرنیات اور صورت
کی تطبیق میں نشوونما کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔

وہ انسانیت کو کائنات، حیات، اور انسان کے بارے میں ایک جامع، ہمہ گیر، ویکمل فاعل کا
ہے، اور اس طرح عقل و فکر کی مادی غروتیں پوری کر دیتا ہے۔ بھو وہ انسانیت، ایک سیدھا سا وہ اور
واضح گرہر عقیدہ دے کر اس کی وجدانی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ ساتھ ہی وہ موشہ کے یہ

سحاشی اور قانونی بنیادیں پیش کر کے عملی اور تنظیمی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔
اسلام اپنے نظام کی بنیاد ایک ایسے روحانی تصور پر رکھتا ہے جو مادی طرز فکر کی کیسفری کر دیتا ہے
وہ ہمیں کی بنیاد روحانی اور اخلاقی عنصر پر رکھتا ہے اور فوری منفعت کے نظریہ کو باطل قرار دیتا ہے۔
اس طرح وہ ہر ایک وقت مشرقی اور مغربی دونوں بلاکوں میں چھائی ہوئی مادی غلبیت کی جڑ کاٹ دیتا
ہے۔ وہ زندگی کو نہایت مقامات کی غلامی سے نکال کر جن کو آج یورپ، امریکہ، اور روس
سب یکساں جوہر پر اپنا آئینہ بناتے ہیں، بلند مقامات کی طرف سے جاتا ہے۔

اس سرسری جائزہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عالم اسلامی کے ہم فرزندوں کو اپنے
موقف پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہم ایک ایسے نظریہ حیات کے حامل ہیں جو ان تمام نظریہ ہائے حیات
سے بلند و برتر ہے جو یورپ، امریکہ، یا روس کے پاس ہیں۔ ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم انسانیت
کے سامنے یہ نظریہ حیات پیش کر سکیں جو مکمل انسانی تعاون اور صحت مند اجتماعی تکافل کو اپنا ہدف
قرار دیتا ہے، اور زندگی کے مقام کو بلند کر کے اس سطح پر لے جانا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ
سے صادر ہونے والے عالم کے نمایان شان ہو۔ پس ہمارا مقام قافلہ کے پیچھے نہیں بلکہ وہاں
ہے جہاں زمام قیادت سنبھالی جاتی ہے۔

مگر واضح رہے کہ ہم اپنے اصل مقام تک آسانی سے نہیں پہنچ جائیں گے۔ اس مقام تک ساری
ان عظیم قربانیوں کے بغیر ممکن نہیں جو ہمیں یہی اور ان نیت کی خاطر دینی ہوں گی۔ (ہمارے) سرمایہ
اور ان لوگوں پر جو متحد دنیا کے اندر وہ جو چکے ہیں بڑا بار بٹرنے والا ہے مگر اس بار سے کوئی مفر
نہیں۔ ہمیں با تو اسلام کی راہ چننا ہے یا اشتراکیت کی راہ پر، با آخر انہی دونوں راہوں میں سے
کسی کا انتخاب کرنا ہے۔ یورپ اور امریکہ جن کے نظاموں سے ہم چمٹے ہوئے ہیں اور جنہیں ہم نے
اپنے اسلامی نظام پر ترجیح دے رکھی ہے، جلد یا بدیر قطعی طور پر اشتراکیت کی آغوش میں جا کر رہیں گے۔
ان کا طرز فکر وہی ہے جو اشتراکیت کا ہے، ان کا نظریہ حیات وہی ہے، اختلاف صرف ظاہر میں ہے نہ کہ
اصل حقیقت میں۔

سرمایہ دار اور، حجابِ نعمت خوب دانتے ہیں کہ اشتراکیت کے معنی کیا ہیں؟ وہ اس نام سے اس سرگِ ڈرنے ہیں جس کوئی دینی آدمی بہت بہت سے ڈالتا ہے۔ ان کو چھی سرح سمجھ لینا چاہیے کہ انھیں کوئی، درجنہ پناہ نہیں، سہ سکتی۔ آج پوری انسانیت کے لیے اسلام کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں۔۔۔ ہماری مراد اس حقیقی اسلام سے ہے جس کی بنیادیں ہم نے، اس کتاب میں وضع کی ہیں اور اس کے نظام، اور ان دھندلارہوں کے بعض نمونے پیش کیے ہیں جو وہ دور اس کے مال پر ڈالتا ہے۔

اگرچہ آج ہم ایک دور پہ پہنچے ہیں۔ یا تو ہم سی طرح مغرب کے قافلہ کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں جو اسے کوئی پوری کشتی ہے، ورنہ آخر اس قافلہ سے جا ملیں جو نہ ان کی کہلاتا ہے، یا جو حقیقی اسلام کی۔ فائدہ ہے۔ نئی، وحشی، ویرانگری، جماعی و رفتاری زندگی میں حکمران تسلیم کر رہے ہیں، ست فوری، جس کی، اس کے دوسرے، و عصبی قانون سازی کو اس کے جامع فکر کے دور میں شروع ہو گئی ہیں، ورنہ یہ ان دور و روں کو پورا کر رہے ہیں جو اس نے ہمارے جان و دل پر عائد کی ہیں۔

میں اپنی نثر چھ لینا چاہتا ہوں کہ گریہ آج یہ کام نہیں کیا تو آئندہ کبھی رہیں گے۔ یہ دوسرا نثر جنگوں کے بعد کی بات، دنیا جس کا عقیدہ سسزلزل ہے اور وچران پریشان، جو مختلف حیوانات و اشیاء کے درمیان ہے۔ آج اس بات کی سب سے زیادہ محتاج ہے کہ ہم اپنا عقیدہ، اپنا رسم و رواج، اپنی کشتی پر حملی اور روحانی حد یہ سسزل کے سامنے نہیں کریں۔ مگر دشتِ رنجش و رنجش و رنجش اس دشت تک ممکن نہیں سب تک کہ ہم سے خود اپنی زندگی میں نماں کریں، نہ کہ ہمیں مراد باک حقیقت و دفعہ کے طور پر دیکھ سکیں نہ کہ صرف عالمِ خیال میں ایسا نظری فلسفہ کے طور پر۔

اس کی طرف رجوع ہے، اس کی زندگی میں اختلاعی عدل کا قیام ممکن بنادے گا یہ (ہمارے) ان مسائل و مسائلِ دیوانہ آج نجات کی، نہ کہ ہمیں صحت مند لوگوں، و درجہ ان کی طرف پیکر رہے ہیں

اطمینان و سکون کی نعمت سے مالا مال کر سکے گا۔ لیکن اپنے معاشرہ میں اجتماعی عدل کے قیام کے ساتھ ہمیں خارج میں بھی ایک امتیازی حیثیت حاصل ہو جائے گی ہمیں اقوامِ عالم کی مجلس میں ایک مخصوص مقام حاصل ہوگا جس کا وزن دونوں برسرِ کشمکش بلاکوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ انھیں اپنی بین الاقوامی پالیسی میں بھی اس کا لحاظ کرنا ہوگا۔

یہی نہیں، جگہ یڈنیا کو، من عو کرے گا اور اسے سکون کی ایک ایسی مہلت بخشے گا جس میں وہ اطمینان کا سانس لے سکے، اور اس ٹریجڈی سے بچ سکے جو تیسری جنگ کے خطرہ کی شکل میں منہ کھولے خشک و تر سب کو نکل جانے پر آمادہ ہے۔ دونوں بلاکوں سے ممتاز، ایک مستقل نظریہ حیات رکھنے والے ایک تیسرے بلاک کا ظہور، جس پریشان حال دنیا میں ان دونوں بلاکوں کے درمیان سیاسی توازن برقرار رکھنے کی واحد شکل ہے۔

آج انڈونیشیا اور پاکستان دو بڑے اسلامی ملکوں کے ظہور کے بعد حالات اس کام کے لیے سازگار ہو چکے ہیں۔ عرب دنیا بھی مشرق و مغرب دونوں میں بیداری کی کر دہیں لے رہی ہے۔ رہنمائی اللہ کرے گا، بیمار کام بہ ہے کہ اس پر پورا بھروسہ اور کامل ایمان رکھیں۔

اسلام کا نظام عدل

فہرست

۹	مذہب اور سماج	پہلا باب
۳۰	اسلام میں اجتماعی عدل کا حراج	دوسرا باب
۴۶	اسلام میں اجتماعی عدل کی بنیادیں	تیسرا باب
۴۸	آزادی ضمیر	
۷۰	انسانی مساوات	
۸۵	اجتماعی کفالت باہمی	
۱۰۷	اسلام میں اجتماعی عدل کے قیام کے ذرائع	چوتھا باب
۱۳۶	اسلام میں نظام حکومت	پانچواں باب
۱۵۳	اسلام کی اقتصادی پالیسی	چھٹا باب
۱۵۵	انفرادی ملکیت کا حق	
۱۵۹	انفرادی ملکیت کا مزاج	
۱۶۵	ذاتی ملکیت کے ذرائع	
۱۷۴	ملکیت کو تو بخشنے کے طریقے	
۱۸۴	صرف کی راہیں	
۱۹۷	مذہبیہ زکوٰۃ	
۲۰۳	زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے ٹیکس	
۲۱۲	اسلام کی تاریخ سے چند مثالیں	ساتواں باب
۲۱۹	بیداری ضمیر کے نمونے	
۲۳۱	مساوات کے نمونے	

۲۳۵	آزادی ضمیر	
۲۳۶	مالک مفتوحہ کے ساتھ برتاؤ	
۲۳۸	باہمی کفالت اور تعاون	
۲۵۳	سیاسی نظام	
۲۵۸	طرز حکمرانی کے نوئے	
۲۶۴	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا طرز حکمرانی	
۲۶۹	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد	
۲۷۵	عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ	
۲۸۰	بادشاہت	
۲۸۰	مالی نظام	
۲۹۷	چند بنیادی اصول	
۳۰۲	اسلام کا حال اور مستقبل	آٹھواں باب
۳۱۲	اسلام اور مغرب	
۳۱۸	عالم اسلامی کی نشاۃ ثانیہ	
۳۲۸	اسلامی فکر کا احیاء	
۳۳۱	نظام تعلیم	
۳۳۲	فلسفہ	
۳۴۷	اسلامی ادب	
۳۴۲	تاریخ	
۳۴۳	اسلامی تاریخ کی تدوین جدید	
۳۵۱	جدید اسلامی قانون سازی	
۳۶۶	دور اسبہ پر	نواں باب

اسلام کا نظام معیشت

اسلامی نظام معیشت پوری واقفیت حاصل کرنے کیلئے سرمایہ ارازا اور اشتراکیت نظام معیشت کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ تقابلی مطالعہ کیلئے حسب ذیل کتابیں ضروری پڑھئے

سرمایہ اری اشتراکیت اور اسلام

اسلام کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل

سود

اسلامی نقطہ نظر سے معاشی مسئلہ پر بحث کی گئی جو اور اس کا حل پیش کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں اشتراکیت اور فاشزم کے تجویز کردہ ملوک بھی جائز دیئے گئے ہیں۔ چھ آنے

اس کتاب کا موضوع صرف سود نہیں بلکہ ایک متوازن نظام معیشت پر جس کا ایک رکن حرمت سود ہے۔ سود انسانی سوسائٹی کی وہ خوش نصیب برائی ہے جو اسلام کے سوا ہر نظام زندگی میں ناگزیر سمجھے جاتے ہیں۔ سود کو عقل و استدلال کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے کہ یہ وہ ملعونہ شے ہے جس کی گنجائش اسلامی نظام معیشت میں نہیں ہے۔

سرمایہ اری اشتراکیت اور اشتراکیت

نظام سرمایہ اری کا پس منظر قربانی کے استبا اس کے رد عمل میں اشتراکیت کا وجود۔ پھر اشتراکیت کا میزانیہ نفع و نقصان اور آخر میں اسلامی حل۔ بارہ آنے

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند دہلی

80% Approved Classes
80% Approved Classes
80% Approved Classes

80% Approved Classes

80% Approved Classes

80% Approved Classes